儀禮

附校錄

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

儀禮

附校錄

(二)

鄭玄注

黃丕烈校

儀禮卷第九

公食大夫禮第九

公食大夫之禮。使大夫戒。各以其爵。戒、猶告也。告之必使同班。敵者易以相親敬。上介出請入告。問所以來事。三辭。爲既先受賓。迎拜辱。拜使辱來迎已。大夫不荅拜。將命。不拜荅爲人使也。將、猶致也。賓再拜稽首。受命。大夫還。復於君。賓不拜送。遂從之。不拜送者、爲從之不終事。朝服即位于大門外。如聘。於是朝服。則初時玄端。如聘。亦入於次俟。卽位。具。主人也。擯者俟君於大門外。卿大夫士序及宰夫具其饌物。皆於廟門之外。羹定。肉謂之羹。定、猶孰也。著之者。下以爲節。甸人陳鼎七。當門。南面。西上。設扃鼏。鼎一大牢也。甸人、冢宰之屬。徐亭人者。南面西上。以其爲賓統於外也。扃、鼎扛。所以舉之者也。凡鼎鼏蓋。以茅爲之。長則束本。短則編其中央。今文扃作鉉。古文鼏皆作密。設洗如饗。必如饗者。先饗後食。如其近者也。饗禮亡。燕禮則設洗於阼階東南。古文饗或作鄉。小臣具槃匜。在東堂下。爲公盥也。公尊不就洗。小臣於小賓客饗食。掌正君服位。宰夫設筵加席几。設筵於戶西。南面而左几。公不賓至授几者。親設者。酒可以略此。無尊。主於食。不獻酬。飲酒、漿飲。俟于東房。飲酒、清酒也。漿飲、醴漿也。其俟、奠於豐上也。飲酒先言飲。明非獻酬之酒也。漿飲先言漿。別於六飲也。凡宰夫之具。饌于東房。凡、非一也。飲食之具。宰夫所掌也。酒漿不在凡中者。雖無尊。猶嫌在堂。公如賓服。迎賓于大門內。不出大門。降於國君。大夫納賓。大夫、謂上擯也。納賓以公命。賓入門

左公再拜賓辟再拜稽首左西方賓位也辟逡遁不敢當君拜也公揖入賓從揖入及廟門公揖入廟禰廟也賓入三揖每曲揖及當碑揖相人偶至于階三讓讓先升遠下人君公升二等賓升大夫立于東夾南西面北上東夾南東西節也取節於夾明東於堂士立于門東北面西上統於門者非其正位辟賓在此小臣東堂下南面西上宰東夾北西面南上宰宰夫之屬也古文無南上內官之士在宰東北西面南上夫人之官內宰之屬也自卿大夫至此不先即位從君而入者明助君饗食賓日無事介門西北面西上西上自統於賓也然則承擯以下立於士西少進東上公當楣北鄉至再拜賓降也公再拜楣謂之梁至再拜者與禮侯賓賓西階東北面荅拜西階東少就擯者辟辭拜主君敬也擯者辟辭於下拜也公降一等辟曰寡君從子雖將拜與嘉其來也公再拜賓降矣賓降再拜公降擯者釋辭矣賓猶降終其再拜稽首與起也賓栗階升不拜自以已拜也栗實栗也不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰疾命之成拜階上北面再拜稽首賓降拜主也君辭之賓雖終拜於主君之意猶爲不成士舉鼎去冪於外次入陳鼎于碑南面西上右人抽扃坐奠于鼎西南順出自鼎西左人待載入由東出由西明爲賓也雍人以俎入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退旅人雍人之屬旅食者也雍人言入旅人言退文互相備也出入之由亦如舉鼎者今文奠爲委古文待爲持匕俎每器一人大夫長盥洗東南西北面上序進盥退者與進者交于前卒盥序進南面匕長以長幼也序載者猶更也前洗南諸侯官多也

西面。載者、左人。亦序自鼎東。西面於其前。大夫七則載之。魚臘飪。飪、孰也。食禮宜熟。有腥者。載體進奏。體、謂牲與臘也。奏、謂皮膚之理也、進其理。本在前。下大夫體七个。魚七。縮俎。寢右。右首也。寢右、進著也。乾魚近腴多骨鯁。腸胃七。同俎。以其同類也。不異其牛羊。腴腹也。此俎實凡二十八。倫膚七。倫、理也。謂精理滑肥者。今文倫或作論。腸胃膚皆橫諸俎。垂之。順其在牲之性也。腸胃垂及俎拒。大夫既匕。匕奠于鼎。逆退。復位。事畢宜由便也。士匕載者又待設俎。公降盥。將設醬。賓降。公辭。辭其從己。卒盥。公壹揖壹讓。公升。賓升。揖讓皆壹殺於初。古文壹皆作一。宰夫自東房授醯醬。授、授公也。醯醬、以醯和醬。公設之。以其爲饌本。賓辭。北面坐遷、而東遷所。東遷所、奠之東側其故處。公立于序內。西鄉。不立阼階上。示親饌。賓立于階西。疑立。不立階上。以主君離阼也。疑、正立也。自定之貌。今文曰西階。宰夫自東房薦豆六。設于醬東。西上韭菹、以東、醢醓、昌本。昌本南、麋臡。臡以西、菁菹、鹿臡。醢醓、醓有醢。昌本、昌蒲本。菹也。醓有骨謂之臡。菁、菁莪。菁菹也。今文臡皆作麋。士設俎于豆南。西上。牛、羊、豕、魚在牛南。腊、腸胃。亞之。亞、次也。不言縪錯。俎尊。膚以爲特。直豕與腸胃東也。特膚者出下牲賤。旅人取匕。甸人舉鼎。順出。奠于其所。以其空也。其所、謂當門。宰夫設黍稷六簋于俎西。二以並。東北上。黍當牛俎。其西稷。錯以終南陳。並、併也。今文曰併。古文簋皆作軌。大羹滑不和。實于鐙。宰右執鐙。左執蓋。由門入。升自阼階。盡階。不升堂。授公。公以蓋降。出。入反位。大羹滑、煮肉汁也。大古之羹不和。無鹽菜。瓦豆謂之鐙。宰、謂大宰。宰夫之長也。有蓋者。饌自外

入爲風塵今文脣爲汁又曰入門自阼階無升公設之于醬西賓辭坐遷之亦東遷所宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊南豕豕以東牛鉶棜和羹之器飲酒實于罇加于豐豐所以承罇者也如豆而卑宰夫右執罇左執豐進設于豆東食有酒者優賓也設于豆東不舉也燕禮記曰凡奠者於左宰夫東面坐啓簋會各郤于其西會簋蓋也亦一一合卻之各當其簋之西贊者負東房南面告具于公負東房負房戶而立也南面者欲得鄉公與賓也公再拜揖食再拜拜賓饌具賓降拜答公拜公辭賓升再拜稽首不言成拜降未拜賓升席坐取韭菹以辯擩于醢上豆之間祭擩猶染也今文無于贊者東面坐取黍實于左手辯又取稷辯反于右手興以授賓賓祭之取授以右手便也賓亦興受坐祭之於豆祭也獨云贊興優賓也少儀曰受立授立不坐三牲之肺不離贊者辯取之壹以授賓肺不離者刌之也不言刌刌則祭肺也此舉肺不離而刌之便賓祭也祭離肺者絕肺祭也壹猶稍古文壹作一賓興受坐祭於是云賓興受坐祭重牲也賓亦每肺興受祭於豆祭挼手扱上鉶以柶辯擩之上鉶之間祭扱以柶扱其棜鉶也挼拭也拭以巾祭飲酒於上豆之間魚臘醬湆不祭不祭者非食物之盛者宰夫授公飯粱公設之于湆西賓北面辭坐遷之既告具矣而又設此殷勤之加也遷之遷而西之以其東上也公與賓皆復初位位序內西階宰夫膳稻于粱西膳猶進也進稻粱者以簋進大羹庶羞皆有大羹執豆如宰羞進也庶衆也進衆珍味可進者大以肥美者特爲饗所以祭也魚或謂之臘臘大也唯醢醬無大如宰如其進大羹湆

右執豆。左執葅。先者反之。由門入。升自西階。庶羞多。羞人不足。則相授於階上。復出取也。先者一人升。設于稻南。簋西。黍稷西也。必言稻南者。明庶羞加不興正豆併也。間容人。旁四列。西北上。不統於正饌者。雖加自是一體。是所謂羹胾中別。腳以東、膮、臐、今時臛也。牛曰膮。羊曰臐。豕曰胾。炙南、者。賓當從間往來也。臐皆香美之名也。古文腳作香。膮作薰。炙南、醢以西、牛胾、醢牛鮨。先設醢。繹之以次也。肉則謂鮨爲鱠。然則膾用鮨。今文鮨作鰭。鮨南、羊炙以東、羊胾、醢炙南、醢以西、豕胾、芥醬。芥醬、芥實醬也。內則曰。膾春用葱。秋用芥。衆人騰羞者。盡階不升堂。授以蓋降。出。膾、當作膞。膞、送也。授、授先者一人。贊者負東房。告備于公。復告庶羞具。者以其異饌。贊升賓。以公命賓升席。賓坐席末。取粱即稻。祭于醬湆間。即、就也。祭稻粱。不於豆祭。祭加宜於加。贊者北面坐。辯取庶羞之大與一以授賓。賓受。兼壹祭之。壹壹受之。而兼一祭之。庶羞輕也。自祭之於膞膮之間。以異饌也。賓降拜。拜庶羞。公辭。賓升。再拜稽首。公荅再拜。賓北面自間坐。左擁簋。粱右執湆。以降。自間坐。由兩饌之間也。擁、抱也。必取粱者。公所設也。以之降者。尊處。欲食於階下。然也。公辭。賓西面坐奠于階西。東面對。西面坐取之。栗階升。北面反奠于其所。降辭公。奠而後對。成其意也。降辭公。敬也。必辭公者。爲其尊而親臨已食。侍食贊者之事。公許。賓升。公揖。退于箱。箱、東夾之前。俟事之處。擯者退負東塾而立。無事。賓坐。遂卷加席。公不辭。贊者以告公。公聽之。重來優賓。賓三飯。以湆醬。每飯獻湆。以肴擩醬。食正饌也。三飯而止。君子食不求飽。不言其肴優賓。宰夫執觶

漿飲與其豐以進。此進漱也。非爲卒食。爲將有事。緣賓意欲自絜清。賓捥手與受。受觶。宰夫設其豐于稻西。酒在東。漿在西。是所謂左酒右漿。庭實設。乘皮。賓坐祭。遂飲。奠於豐上。飲、漱。公受宰夫束帛、以侑。西鄉立。束帛、十端帛也。侑、猶勸也。主國君以爲食賓殷勤之意未至。復發幣以勸之。欲用深安賓也。西鄉立。序內位也。受束帛於序端。賓降筵。北面。以君將有命也。擯者進相幣。爲君釋幣。辭於賓。賓降辭幣。升聽命。降辭幣。主國君又命之升聽命。釋許辭。降拜。當拜受幣。公辭。賓升再拜稽首。受幣。當東楹北面。主國君南面授之。當東楹。侯主國君送幣也。者欲得君行一臣行二也。退西楹西、東面立。退不負序。以將降。公壹拜。賓降也。公再拜。賓不敢俟成拜。介逆出。以賓事畢。賓北面揖執庭實以出。揖執者。示親受。公降立。俟賓反。上介受賓幣。從者訝受皮。從者、府史之屬。訝、迎也。今文曰揖受。賓入門左。沒霤北面再拜稽首。便退。則食體未卒。不退。則嫌更入行拜。若欲從此退。公辭。止其拜。使之卒食。揖讓如初。如初入也。升。賓再拜稽首。公荅再拜。賓拜、拜主國君之厚意。賓揖介入復位。賓降。辭公。如初。將復食。賓升。公揖退于箱。賓卒食。會飯三飲。卒、已也。已食會飯。三漱漿也。會飯、謂黍稷也。此食黍稷。則初時食稻粱。不以醬涪。不復用正饌也。初時食加飯。用正饌。此食正飯。用庶羞互相成也。後言涪者。涪或時後用。捥手。與北面坐取粱與醬以降。西面坐奠于階西。示親徹也。不以出者。非所當得。又以已得侑幣。東面再拜稽首。卒食拜也。不北面者。異於辭。公降再拜。荅之也。不辭之使升堂明體有終。介逆出。賓出。公送于大門內。再拜。賓不顧。初來揖讓而退。不顧。退體略也。示雖進易退之義。擯者以賓不顧告

公公乃還也有司卷三牲之俎歸于賓館卷猶收也無遺之辭也三牲之俎正饌尤尊盡以歸賓尊之至歸俎者賓於饔它時有所釋故魚臘不與以三牲之俎無所釋故也禮之有餘爲施惠不言腸胃膚者在魚臘下不與可知也古文與作豫明日賓朝服拜賜于朝拜食皆佾幣皆再拜稽首朝謂大門外訝聽之受其言入告出報也上大夫八豆八簋六鉶九俎魚臘皆二俎記公食上大夫異於下大夫之數豆加葵菹蝸醢四四爲列俎加鮮魚鮮臘三三爲列無特魚腸胃倫膚若九若十有一下大夫則若七若九此以命數爲差也九謂再命者也十一謂三命者也七謂一命者也九或上或下者再命謂小國之卿次國之大夫也卿則曰上大夫則曰下大國之孤視子男庶羞西東毋過四列謂上下大夫也古文毋爲無上大夫庶羞二十加於下大夫以雉兔鶉鴽鴽無毋若不親食謂主國君有疾病若它故使大夫各以其爵朝服以侑幣致之執幣以將命豆實實于罋陳于楹外二以並北陳簋實實于筐陳于楹內兩楹間二以並南陳陳罋筐於楹間者象授受於堂中也庶羞陳于碑內生魚也魚臘從焉上大夫加鮮魚南北相當以食饌同列耳罋北陳者變於食鮮臘雉兔鶉鴽不陳於堂辟正饌庭實陳于碑外執乘皮者也不參簋數如豆醢芥醬從焉筐米四今文並作併分庭一在南者以言歸宜近內牛羊豕陳于門內西方東上爲其賤汙館庭使近外賓朝服以受如受饔禮朝服食禮輕也無擯以已本宜往明日賓朝服以拜賜于朝訝聽命賜亦謂食侑幣大夫相食親戒速記異於君者也速召也先就告之歸具既具復自召之迎賓于門外拜至皆如饗拜饗大夫相饗之禮也今亡古文饗或

作降盥受醬、湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等皆者謂受醬、受湆、受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上今文無束賓止也主人三降賓不從鄉降盥受醬、湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受授者升一等皆者謂受醬、受湆、受幣也侑用束錦大夫文也降堂謂止階上今文無束賓止也主人三降賓不從賓執粱與湆、之西序端不敢食於尊處主人辭賓反之卷加席主人辭賓反之辭幣降一等主人從從辭賓降受侑幣再拜稽首主人送幣、亦然敵也辭於主人降一等主人從辭謂辭其臨己食卒食徹于西序端亦親徹東面再拜降出拜、亦拜卒食其他皆如公食大夫之禮若不親食則公作大夫、朝服、以侑幣致之作使也大夫有故君必使其同爵者爲之致禮列國之賓來榮辱之事君臣同賓受于堂無擯與受君禮同記不宿戒食禮輕也此所以不宿戒者謂前期三日之戒申戒爲宿謂前期一日戒、不速食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召不授几異於醴也無阼席公不坐亨于門外東方必於門外者大夫之事也東方者主陽司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋玄帛純皆卷自末司宮、大宰之屬掌宮廟者也丈六尺曰尋半常曰尋純、緣也萑、細葦也末、經所終有以識之必長筵者以有左右饌也今文萑皆爲莞宰夫筵出自東房筵本在房宰夫敷之也天子諸侯左右房賓之乘車、在大門外西方北面立賓車不入門廣敬也凡賓即朝中道而往將至下行而後車還立於西方賓及位而止北面卿大夫之位當車前凡朝位賓主之間各以命數爲遠近之節也鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑藿、豆葉也苦、苦荼也滑、堇音之屬今文苦爲贊者盥從俎升俎、其所有事簞有蓋冪稻粱粉食乃設去會於房蓋以冪冪巾也今文或作幕凡炙無醬已有鹹和上大夫、蒲筵加萑席其純皆如下

大夫純。謂三命大夫也。孤爲賓。則莞筵紛純。加繅席畫純也。卿擯由下。不升堂也。上賛下大夫也。上謂堂上擯賛者。事相近。以佐上下爲名。上大夫、庶羞酒飲漿飲。庶羞可也。於食庶羞。宰夫又設酒漿。以之食庶羞可也。以優賓。拜食與侑幣。皆再拜稽首。嫌上大夫不稽首。

儀禮卷第十

覲禮第十 儀禮

覲禮。至于郊。王使人皮弁用璧勞。侯氏亦皮弁迎于帷門之外。再拜。郊、謂近郊。去王城五十里。小行人職曰。凡諸侯入王則逆勞于畿。則郊勞者大行人也。皮弁者、天子之朝朝服也。璧無束帛者。天子之玉尊也。不言諸侯、言侯氏者。明國殊舍異禮。不凡之也。郊舍狹窴爲帷宮以受勞。掌舍職曰爲帷宮設旌門。使者不答拜。遂執玉。三揖。至于階。使者不讓、先升侯氏升聽命。降再拜稽首。遂升受玉。不答拜者爲人使。不當其禮也。不讓先升奉王命尊也。升者、升壇。使者東面致命。侯氏東階上西面聽之。使者左還而立。侯氏還璧。使者受。侯氏降再拜稽首。使者乃出。左還、還南面。示將去也。立者、見侯氏將有事於己。侯之也。還玉重禮。侯氏乃止。使者使者乃入。侯氏與之讓升。侯氏先升。授几。侯氏拜送几。使者設几。答拜。侯氏先升賓禮統焉。几者、安賓所以崇優厚也。上介出止使者。則已布席也。侯氏用束帛乘馬儐使者。使者再拜受。侯氏再拜送幣。儐使者所以致尊敬也。拜者各於其階。使者降以左驂出。侯氏送于門外。再拜。侯氏遂從之。騑馬曰驂。左驂、設在西者其餘三馬。侯氏之士遂以出。授使者之從者于外。從之者遂隨使者以至朝。天子賜舍。以其新至。道路勞苦。未受其禮。且使即安也。賜舍、猶致館也。所使者司空與小行人爲承儐。今文賜皆作錫。曰。伯父。女順命于王。所

賜伯父舍。此使者致館辭。侯氏再拜稽首。受館。儐之東帛乘馬。王使人以命致館。無禮猶儐之者。尊王使也。侯氏受館於外。既則儐使者於內。天子使大夫戒曰。某日伯父帥乃初事。大夫者、卿爲訝者也。掌訝職曰。凡訝者、賓客至而往詔相其事戒、猶告也。其爲告使順循其事也。初、猶故也。古文帥作率。侯氏再拜稽首。受觀日也。諸侯前朝。皆受舍于朝。同姓西面北上。異姓東面北上。言諸侯者。明來朝者衆矣。顧其入觀不得並耳。受舍於朝。受次于文王廟門之外。聘禮曰。宗人授次。次以帷。少退于君之次。則是次也。言舍者。尊舍也。天子使掌次爲之。諸侯上介先朝受焉。此觀也。言朝者。觀遇之禮雖簡。其來之心猶若朝也。分別同姓異姓。受之將有先後也。春秋傳曰。寡人若朝於薛。不敢與諸任齒。則周禮先同姓。侯氏裨冕。釋幣于禰。將觀質明時也。裨冕者、衣裨衣而冠冕也。裨之爲言埤也。天子六服。大裘爲上。其餘爲裨。以事尊卑服之。而諸侯亦服焉。上公衮無升龍。侯伯鷩。子男毳。孤絺。卿大夫玄。此差、司服所掌也。禰、謂行主遷主矣。而云禰親之也。釋幣者、告將觀也。其釋幣、如聘大夫將受命釋幣于禰之禮。既則祝藏其幣。歸乃埋之於祧西階之東。今文冕皆作絻。乘墨車。載龍旂弧韣。乃朝以瑞玉。有繅。墨車、大夫制也。乘之者、入天子之國。車服不可盡同也。交龍爲旂。諸侯之所建。弧、所以張縿之弓也。弓衣曰韣。瑞玉、謂公桓圭。侯信圭。伯躬圭。子穀璧。男蒲璧。繅、所以藉玉。以韋衣木廣袤各如其玉之大小。以朱白蒼爲次。依、如今綉斧屏風也。有繡斧文。所以示威也。斧謂之黼。几玉几也。左右者、優至尊也。其席筵席紛純。如繅席畫純。加次席黼純。六色。今文玉爲圭。繅或爲藻。天子設斧依於戶牖之間。左右几。衮冕負斧依。衮衣者、裨之上也。繢之繡之爲九章。其龍、天子有升龍有降龍。衣此衣而冠冕。南鄉而立。以俟諸侯見。齊夫承命、告于天子。齊夫、蓍司空之屬也。爲末擯。承命於侯氏下介傳而上上擯以告于天子。天子見公。擯者五人。見侯伯。擯者四人。見子男。擯者三人。皆宗伯爲上擯。春秋傳曰。齊夫馳。天子曰。非他。伯父實來。予一人嘉之。伯父其入。予一人將受之。言非他者。

親之辭。嘉之者。美之辭也。上擯又傳此而下。至嘉夫。侯氏之下介受之。傳而上。上介以告其君。君乃許入。今文實作寔。嘉作賀。侯氏入門右。坐奠圭。再拜稽首。入門而右。執臣道。不敢由賓客位也。卑者見尊。奠摯而不授。擯者謁。謁、猶告也。上擯告以天子前辭。欲親受之。如賓客也。其辭所易者。曰伯父。其升。侯氏坐取圭。升致命。王受之。玉侯氏降。階東北面再拜稽首。擯者延之、曰升。升成拜。乃出。擯者請之。侯氏坐取圭。則遂左。降拜稽首。送玉也。從後詔禮曰延。延、進也。四享。皆束帛加璧。庭實唯國所有。四、當爲三。古書作三四或皆積畫。此篇又多四字字相似。由此誤也。大行人職曰。諸侯廟中將幣。皆三享。其禮差又無取於四也。初享。或用馬。或用虎豹之皮。其次享。三牲魚腊。鑊豆之實。籩也。金也。丹漆絲纊竹箭也。其餘無常貨。此地物非一國所能有。唯所有分爲三享。皆以璧帛致之。奉束帛。匹馬。卓上。九馬隨之。中庭西上。奠幣。再拜稽首。卓、讀如卓王孫之卓。卓、猶的也。以素的一馬以爲上。書其國名。後當識其何產也。馬必十匹者。不敢斥王之乘。用成數。敬也。擯者曰。予一人將受之。亦言王欲親受之。侯氏升致命。王撫玉。侯氏降。自西階東面授宰。幣西階前再拜稽首。以馬出。授人。九馬隨之。王不受玉。撫之而已。輕財也。以馬出。隨侯氏出。授王人於外也。事畢。三享訖。乃右肉袒于廟門之東。乃入門右。北面立。告聽事。右肉袒者。刑官施於右也。凡以禮事者左袒。入更從右者。臣益純也。告聽事者。告王以國所用爲罪之事也。易曰。折其右肱。無咎。擯者謁諸天子。天子辭於侯氏曰。伯父無事。歸寧乃邦。謁、告。寧、安也。乃、猶女也。侯氏再拜稽首。出。自屏南。適門西。遂入門左。北面立。王勞之。再拜稽首。擯者延之、曰升。升成拜。降

出。王辭之不即左者。當出隱於屏而襲之也。天子外屏。勞之勞其道勞也。天子賜侯氏以車服。迎于外門外。再拜。賜車者。同姓以金路。異姓以象路。服。則衮也。驚也。冕也。古文曰迎于門外也。路先設。西上。路下四亞之。重賜無數。在車南。路、謂車也。凡君所乘車曰路。路下四、謂乘馬也。亞之次車而東也。詩云。君子來朝。何錫予之。雖無予之。路車乘馬。又何予之。玄袞及黼。重、猶善也。所加賜善物多少由恩也。春秋傳曰。重錦三十兩。諸公奉篚服。加命書于其上。升自西階。東面。大史是右。言諸公者。王同時分命之。而使賜侯氏也。右、讀如周公右王之右。是右者。始隨入於升東面乃居其右。古文是爲氏也。侯氏升。西面立。大史述命。讀王命書也。侯氏降。兩階之閒、北面再拜稽首。受命。升成拜。大史辭之降也。春秋傳曰。且有後命。以伯舅耋老。毋下拜。此辭之類。大史加書于服上。侯氏受。受篚服。使者出。侯氏送再拜。儐使者。諸公賜服者束帛四馬。儐大史、亦如之。既云拜送。乃言儐使者。以勞有成禮。略而遂言。同姓大國、則曰伯父。其異姓、則曰伯舅。同姓小邦、則曰叔父。其異姓小邦、則曰叔舅。據此禮云伯父、同姓大邦而言。饗禮乃歸。禮、謂食燕也。王或不親。以其禮幣致之。略言饗禮。互文也。掌客職曰上公三饗三食三燕。侯伯再饗再食再燕。子男一饗一食一燕。諸侯覲于天子。爲宮方三百步。四門。壇十有二尋。深四尺。加方明于其上。四時朝覲。受之於廟。此謂時會殷同也。宮、謂壝土爲埒。以象牆壁也。爲宮者。於國外。春會同。則於東方。夏會同。則於南方。秋會同。則於西方。冬會同。則於北方。八尺曰尋。十有二尋。則方九十六尺也。深、謂高也。從上曰深。司儀職曰。爲壇三成。成、猶重也。三重者。自下差之。爲二等。而上有堂焉。堂上方二丈四尺。上等、中等、下等、每等而十二尺。方明者。上下四方神明之象也。上下四方之神者。所謂神明也。會同而盟。明神監之。則謂之天之司盟。有象者。猶宗廟之有主乎。王

巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之司儀職曰將會諸侯則命爲壇三成宮旁一門詔王儀南鄉見諸侯也方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上玄下黃設六玉上圭下璧南方璋西方琥北方璜東方圭六色象其神六玉以禮之上宜以蒼璧下宜以黃琮而不以者則上下之神非天地之至貴者也設玉者刻其木而著之上介皆奉其君之旅置于宮尚左公侯伯子男皆就其旅而立置於宮者建之豫爲其君見王之位也諸公中階之前北面東上諸侯東階之東西面北上諸伯西階之西東面北上諸子門東北面東上諸男門西北面東上尚左者建旅公東上侯先伯伯先子子先男而位皆上東方也諸侯入壝門或左或右各就其旅而立王降階南鄉見之三土揖揖庶姓時揖異姓天揖同姓見揖位乃定古文尚作上四傳擯王既揖五者升壇設擯升諸侯以會同之禮其奠瑞玉及享幣公拜於上等侯伯於中等子男於下等擯者每延之升堂致命王受玉撫玉降拜於下等及請事勞皆如覲禮是以記之覲云四傳擯者每一位畢擯者以告乃更陳列而升其次公也侯也伯也各一位子男俠門而俱東上亦一位也至庭乃設擯則諸侯初入門王官之伯帥之耳古文傳作傅天子乘龍載大旂象日月升龍降龍出拜日於東門之外反祀方明此謂會同以春者也馬八尺以上爲龍大旂大常也王建大常縿首畫日月其下及旒交畫升龍降龍朝事儀曰天子冕而執鎮圭尺有二寸繅藉尺有二寸搢大圭乘大路建大常十有二旒樊纓十有二就貳車十有二乘帥諸侯而朝日於東郊所以教尊尊也退而朝諸侯由此二者言之已祀方明乃以會同之禮見諸侯也凡會同者不協而盟司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神既盟則藏之言北面詔明神則明神有象也象者其方明乎及盟時又加於壇上乃以載辭告焉詛祝掌其祝號禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川丘陵於西門外此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也禮月於北郊者月大陰之精以爲地神也盟神必云日月山川焉者尚著明也詩曰謂予不信有如皦日春秋

傳曰縱子忘之山川神祇其忘諸乎此皆用明神爲信也祭天燔柴祭山丘陵升祭川沈祭地瘞升沈必就祭者也就祭則是謂王巡守及諸侯之盟祭也其盟愒其著明者燔柴升沈瘞祭禮終矣備矣郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也宗伯職曰以實柴祀日月星辰則燔柴祭天謂祭日也柴爲祭日則祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也王制曰王巡守至于岱宗柴是王巡守之盟其神主日也春秋傳曰晉文公爲踐土之盟而傳云山川之神是諸侯之盟其神主山川也月者大陰之精十爲天使臣道莫貴焉記几俟于東箱王即席乃設之也東箱東夾之前相翔待事之處偏駕不入王門在旁與己同曰偏是王官之伯會諸侯而盟其神主月與古文瘞作瘞同姓金輅異姓象輅四衞革輅蕃國木輅駕之與王同謂之偏駕不入王門乘墨車以朝是也偏駕之車舍之於館與奠圭于繅上謂釋於地也古文繅作璪

儀禮卷第十一

喪服第十一 子夏傳

喪服斬衰、苴絰、杖、絞帶、冠繩纓、菅屨者。者者、明爲下出也。凡服、上曰衰、下曰裳。麻在首在要皆曰絰。絰之言實也。明孝子有思實之心。故爲制此服焉。首絰象繩布冠之缺項。要絰象大帶。又有絞帶。象革帶。齊衰以下用布。傳曰。斬者何。不緝也。苴絰者。麻之有賁者也。苴絰大搹。左本在下。去五分一以爲帶。齊衰之絰。斬衰之帶也。去五分一以爲帶。大功之絰。齊衰之帶也。去五分一以爲帶。小功之絰。大功之帶也。去五分一以爲帶。緦麻之絰。小功之帶也。去五分一以爲帶。苴杖。竹也。削杖。桐也。杖各齊其心。皆下本。杖者何。爵也。無爵而杖者何。擔主也。非主而杖者何。輔病也。童子何以不杖。不能病也。婦人何以不杖。亦不能病也。絞帶者。繩帶也。冠繩纓。條屬。右縫。冠六升。外畢。鍛而勿灰。衰三升。菅屨者。菅菲也。外納。居倚廬。寢苫枕塊。哭晝夜無時。歠粥朝一溢米。夕一溢米。寢不說絰帶。既虞。翦屏柱楣。寢有席。食疏食。水飲。朝一哭。夕一哭而已。

既練舍外寢始食菜果飯素食哭無時。盈手曰掬、掬、扼也。中人之扼圍九寸。以五分一爲殺者。象五服之數也。爵、謂天子諸侯卿大夫士也。無爵謂庶人也。檐、猶假也。無爵者假之以杖。尊其爲主也。非主、謂衆子也。屨、猶著也。通屈一條繩爲武。垂下爲纓。著之冠也。布八十縷爲升。升字當爲登。登、成也。今之禮皆以登爲升。俗誤已行久矣。雜記曰。喪冠條屬以別吉凶。三年之練冠。亦條屬右縫。小功以下左縫。外畢者。冠前後屈而出。縫於武也。二十兩曰溢。溢爲米一升二十四分升之一。楣謂之梁。柱楣、所謂梁闇。疏、猶麤也。舍外寢。於中門之外屋下壘壁爲之。不塗。既所謂堊室也。素、猶故也。謂復平生時食也。斬衰不書受月者。天子諸侯卿大夫士、歲卒哭異數。

爲天子傳曰。天子至尊也。君傳曰。君至尊也。天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君。父爲長子。不言適子。通上下也。亦言立適以長。傳曰。何以三年也。正體於上。又乃將所傳重也。庶子不得爲長子三年。不繼祖也。此言爲父後者然後爲長子三年。重其當先祖之正體。又以其將代己爲宗廟主也。庶子者。爲父後者之弟也。言庶者。遠別之也。小記曰。不繼祖與禰。此但言祖。不言禰。容祖禰共廟。爲人後者傳曰。何以三年也。受重者必以尊服服之。何如而可爲之後。同宗則可爲之後。何如而可以爲人後。支子可也。爲所後者之祖父母妻。妻之父母昆弟。昆弟之子若子。若子者。爲所爲後之親如親子。妻爲夫傳曰。夫至尊也。妾爲君傳曰。君至尊也。妾謂夫爲君者。不得體之。加尊之也。雖士亦然。女子子在室爲父。女子子者。子女也。別然男子也。言在室者。謂已許嫁。布總、箭笄、髽、衰、三年。此妻妾女子子喪服之異於男子者。總、束髮。謂之總者。既束其本。又總其末。箭笄、篠竹也。髽、露紒也。猶男子之括髮。斬衰括髮以麻。則髽亦用麻。以麻者自項而前。交於額上。郤繞紒。如著幓頭焉。小記曰。男子冠而婦人笄。男子

免而婦人髽。凡服、上曰衰。下曰裳。此但言衰不言裳。婦人不殊裳。衰如男子衰。下如深衣。深衣則衰無帶。下又無衽。傳曰。總六升。長六寸。箭笄長尺。吉笄尺二寸。總六升者。首飾象冠數。長六寸。謂出紒後所垂爲飾也。子嫁。反在父之室。爲父三年。謂遭喪後而出者。始服齊衰期。出而遭喪。則受以三年之喪。受既遭而出。則小祥亦如之。既除喪而出。則已。凡女行於大夫以上曰嫁。行於士庶人曰適人。公士大夫之衆臣。爲其君布帶繩屨。士、卿士也。公卿大夫。厭於天子諸侯。故降其衆臣布帶繩屨。貴臣得伸。不奪其正。傳曰。公卿大夫室老士、貴臣。其餘皆衆臣也。君、謂有地者也。衆臣杖。不以卽位。近臣君服斯服矣。繩屨者。繩菲也。室老、家相也。士、邑宰也。近臣、闇寺之屬。君、謂君也。斯、此也。近臣從君喪服無所降也。繩菲、今時不借也。疏衰裳齊、牡麻絰、冠布纓、削杖、布帶、疏屨、三年者。疏、猶麤也。傳曰。齊者何。緝也。牡麻者。枲麻也。牡麻絰右本在上。冠者沽功也。疏屨者。蔗蒯之菲也。沽、猶麤也。冠尊。加其麤。麤功、大功也。齊衰不書受月者。亦天子諸侯卿大夫士虞卒哭異數。父卒、則爲母。奪得伸也。繼母如母。傳曰。繼母何以如母。繼母之配父。與因母同。故孝子不敢殊也。因、猶親也。慈母如母。傳曰。慈母者何也。傳曰。妾之無子者。妾子之無母者。父命妾子。使養之。不命爲母子。則亦服庶母。慈已之服可也。大夫之妾子。父在爲母大功。則士之妾子爲母期矣。父卒則皆得伸也。母爲長子。傳曰。何以三母。貴父之命也。此主謂大夫士之妾。妾子之無母。父命爲母子者。其使養之。不命爲母子。則亦服庶母

年也。父之所不降。母亦不敢降也。不敢降者。不敢以己尊降祖禰之正體。疏衰裳、齊、牡麻絰、冠布纓、削杖、布帶、疏屨、期者。傳曰。問者曰。何冠也。曰。齊衰、大功、冠其受也。緦麻、小功、冠其衰也。帶、緣、各視其冠。問之者。見斬衰有二。其冠同。今齊衰有四章。不知其冠之異同。帶緣、如深衣之緣。今文無冠布纓。父在、爲母。傳曰。何以期也。屈也。至尊在。不敢伸其私尊也。父必三年然後娶。達子之志也。妻傳曰。爲妻何以期也。妻至親也。適子、父在則爲妻不杖。以父爲之主也。服問曰。君所主夫人妻太子、適婦。父在子爲妻以杖即位。謂庶子。出妻之子、爲母。出、猶去也。傳曰。出妻之子爲母期。則爲外祖父母無服。傳曰。絕族無施服。親者屬。出妻之子爲父後者。則爲出母無服。傳曰。與尊者爲一體。不敢服其私親也。在旁而及曰施。親者屬。母子至親。無絕道。父卒、繼母嫁、從爲之服。報。傳曰。何以期也。貴終也。嘗爲母子。貴終其恩。不杖、麻屨者。此亦齊衰。言其異於上。祖父母。傳曰。何以期也。至尊也。世父母、叔父母。傳曰。世父、叔父。何以期也。與尊者一體也。然則昆弟之子、何以亦期也。旁尊也。不足以加尊焉。故報之也。父子一體也。夫妻一體也。昆弟一體也。故父子首足也。夫妻胖合也。昆弟四體也。故昆弟之義無分。然而有分者。則辟子之私也。子不私其父。則不

成爲子。故有東宮。有西宮。有南宮。有北宮。異居而同財。有餘則歸之宗。不足則資之宗。世母。叔母。何以亦期也。以名服也。宗者。世父爲小宗。典宗事者。資、取也。爲姑姊妹在室、亦如之。大夫之適子、爲妻。傳曰。何以期也。父之所不降。子亦不敢降也。何以不杖也。父在則爲妻不杖。大夫不以尊降適婦者。重適也。凡不降者。謂如其親服服之。降有四品。君大夫以尊降。公子大夫之子以厭降。公之昆弟以旁尊降。爲人後者。女子子嫁者、以出降。昆弟。昆、兄也。爲姊妹在室、亦如之。爲衆子。衆子者、長子之弟及妾子。女子子在室亦如之。士謂之衆子。未能遠別也。大夫則謂之庶子。降之爲大功。天子國君不服之內。則曰家子。未食而見。必執其右手。適子庶子已食而見。必循其首。昆弟之子。傳曰。何以期也。報之也。檀弓曰。喪服兄弟之子猶子也。蓋引而進之。大夫之庶子、爲適昆弟。兩言之者。適子或爲兄。或爲弟。傳曰。何以期也。父之所不降。子亦不敢降也。大夫雖尊。不敢降其適。重之也。適子爲庶昆弟。庶昆弟相爲。亦如大夫爲之。適孫。傳曰。何以期也。不敢降其適也。有適子者無適孫。孫婦、亦如之。周之道。適子死。則立適孫。是適孫將上爲祖後者也。長子在。則皆爲庶孫耳。孫婦亦如之。適婦在。亦爲庶孫之婦。凡父於將爲後者。非長子。皆期也。爲人後者、爲其父母。報。傳曰。何以期也。不貳斬也。何以不貳斬也。持重於大宗者。降其小宗也。爲人後者、孰後。後大宗也。曷爲後大宗。大宗者。尊之統也。禽獸知母而不知父。野人曰、父母何算焉。都邑之士、則知尊禰矣。大夫及學士、則知尊祖矣。諸侯、及其大

祖天子、及其始祖之所自出。尊者尊統上。卑者尊統下。大宗者。尊之統也。大宗者。收族者也。不可以絕。故族人以支子後大宗也。適子不得後大宗。（都邑之士、則知尊禰。近政化也。大祖、始封之君。始祖者。感神靈而生。若稷契也。自、由也。及始祖之所由出。謂祭天也。上、猶遠也。下、猶近也。收族者。謂別親疏。序昭穆。大傳曰。繼之以姓而弗別。綴之以食而弗殊。雖百世婚姻不通者。周道然也。）女子子適人者、爲其父母昆弟之爲父後者傳曰。爲父何以期也。婦人不貳斬也。婦人有三從之義。無專用之道。故未嫁從父。既嫁從夫。夫死從子。故父者、子之天也。夫者、妻之天也。婦人不貳斬者。猶曰不貳天也。婦人不能貳尊也。爲昆弟之爲父後者、何以亦期也。婦人雖在外。必有歸宗。曰小宗。故服期也。（從者。從其教令。歸宗者。父雖卒。猶自歸宗。其爲父後特重者。不自絕於其族類也。曰小宗者。言是乃小宗也。小宗明非一也。小宗有四。丈夫婦人之爲小宗。各如其親之服。辟大宗。）繼父同居者。傳曰。何以期也。傳曰。夫死妻�earth子幼子無大功之親。與之適人。而所適者亦無大功之親。所適者以其貨財爲之築宮廟。歲時使之祀焉。妻不敢與焉。若是。則繼父之道也。同居則服齊衰期。異居則服齊衰三月。必嘗同居。然後爲異居。未嘗同居。則不爲異居。（妻�earth、謂年未滿五十。子幼、謂年十五已下。子無大功之親、謂同財者也。爲之築宮廟於家門之外。神不歆

非族。妻不敢與焉。恩雖至親。族已絕矣。夫不可二。此以恩服爾。未嘗同居。則不服之。爲夫之君。傳曰。何以期也。從服也。姑姊妹、女子子、適人、無主者。姑姊妹報傳曰。無主者。謂其無祭主者也。何以期也。爲其無祭主故也。無主後者。人之所哀憐。不忍降之。爲君之父母。妻長子。祖父母。傳曰。何以期也。從服也。父母長子。君服斬。妻、則小君也。父卒、然後爲祖後者服斬。此爲君矣。而有父若祖之喪。若謂始封之君也。若是繼體。則其父若祖有廢疾不立。父卒者。父爲君之孫。宜嗣位而早卒。今君受國於曾祖。妾爲女君。傳曰。何以期也。妾之事女君。與婦之事舅姑等。女君、君適妻也。女君於妾無服。報之則重。降之則嫌。婦爲舅姑。傳曰。何以期也。從服也。夫之昆弟之子。男女皆是。傳曰。何以期也。報之也。公妾、大夫之妾、爲其子。傳曰。何以期也。妾不得體君。爲其子得遂也。此言二妾不得從於女君。尊降其子也。女君與君一體。唯爲長子三年。其餘以尊降之。與妾子同也。女子子爲祖父母傳曰。何以期也。不敢降其祖也。經似在室。傳似已嫁。明雖有出道。猶不降。大夫之子、爲世父母、叔父母。子。昆弟之子。姑姊妹、女子子、無主者。爲大夫命婦者。唯子不報。傳曰。大夫者。其男子之爲大夫者也。命婦者。其婦人之爲大夫妻者也。無主者。命婦之無祭主者也。何以言唯子不報也。女子適人者、爲其父母期。故言不報也。言其餘皆

報也。何以期也。父之所不降。子亦不敢降也。大夫舅爲不降命婦也。夫尊於朝。妻貴於室矣。命者、加爵服之名。自士至上公凡九等。君命其夫。則后夫人亦命其妻矣。此所爲者。凡六命夫。六命婦。無主者。命婦之無祭主。謂姑姊妹女子子也。其有祭主者。如衆人。唯子不報。男女同不報爾。傳以爲主謂女子子。似失之矣。大夫舅爲不降命婦。據大夫於姑姊妹女子子既以出降。其適士者又以尊降在小功也。夫尊於朝。與己同。妻貴於室。從夫爵也。

大夫爲祖父母適孫爲士者。傳曰。何以期也。大夫不敢降其祖與適也。不敢降其祖與適。則可降其旁親也。公妾、以及士妾、爲其父母。傳曰。何以期也。妾不得體君。得爲其父母遂也。然則女君有以尊降其父母者與。春秋之義。雖爲天王后猶曰吾李姜。是言子尊不加於父母。此傳似誤矣。禮。妾從女君而服其黨服。是嫌不自服其父母。故以明之。

疏衰裳齊、牡麻絰、無受者。無受者、服是服而除。不以輕服受之。不著月數者。天子諸侯葬異月也。小記曰。齊衰三月。與大功同者。繩屨。

寄公爲所寓。寓亦寄也。爲所寄之國君服。

傳曰。寄公者何也。失地之君也。何以爲所寓服齊衰三月也。言與民同也。諸侯五月而葬。而服齊衰三月也。

丈夫、婦人、爲宗子。宗子之母妻。婦人、女子子在室、及嫁歸宗者也。宗子、繼別之後。百世不遷。所謂大宗也。

傳曰。何以服齊衰三月也。者三月而藏其服。至葬又反服之。既葬而除之。

尊祖也。尊祖故敬宗。敬宗者。尊祖之義也。宗子之母在。則不爲宗子之妻服也。爲舊君。君之母妻。傳曰。爲舊君者。孰謂也。仕焉而已者也。何以服齊衰三月也。言與民同也。君之母妻。則小君也。仕焉而已者。謂老君有疾而致仕者也。爲小

君服者恩深於民庶人爲國君不言民而言庶人庶人或有在官者天子畿內之民服天子亦如之大夫在外其妻長子爲舊國君在外待放已去者傳曰何以服齊衰三月也妻言與民同也長子言未去也妻雖從夫而出古者大夫不外娶婦人歸宗往來猶民也春秋傳曰大夫越竟逆女非禮君臣有合離之義長子去可以無服繼父不同居者嘗同居今不同曾祖父母傳曰何以齊衰三月也小功者兄弟之服也不敢以兄弟之服服至尊也正言小功者服之數盡於五則高祖宜緦麻曾祖宜小功也據祖期則曾祖宜大功高祖宜小功也高祖曾祖皆有小功之差則曾孫玄孫爲之服同也重其衰麻尊尊也減其日月恩殺也大夫爲宗子傳曰何以服齊衰三月也大夫不敢降其宗也舊君大夫待放未去者傳曰大夫爲舊君何以服齊衰三月也大夫去君埽其宗廟故服齊衰三月也言與民同也何大夫之謂乎言其以道去君而猶未絕也以道去君爲三諫不從待放於郊未絕者言爵祿尚有列於朝出入有詔於國妻子自若民也曾祖父母爲士者如衆人傳曰何以齊衰三月也大夫不敢降其祖也女子子嫁者未嫁者爲曾祖父母傳曰嫁者其嫁於大夫者也未嫁者其成人而未嫁者也何以服齊衰三月不敢降其祖也言嫁於大夫者明雖尊猶不降也成人謂年二十已笄醴者也止者不降明有所降大功布衰裳牡麻絰無受者大功布者其鍛治之功麤沽之子女子子之長殤中殤殤者男女未冠笄而死可殤者女子子許嫁不爲殤也傳曰何以大

功也。未成人也。何以無受也。喪成人者。其文縥。喪未成人者。其文不縥。故殤之絰不樛垂。蓋未成人也。年十九至十六。爲長殤。十五至十二。爲中殤。十一至八歲。爲下殤。不滿八歲以下。皆爲無服之殤。無服之殤。以日易月。以日易月之殤。殤而無服。故子生三月。則父名之。死則哭之。未名則不哭也。縥、猶數也。其文數者。謂變除之節也。不樛垂者。不絞其帶之垂者。雜記曰。大功已上散帶。以日易月。謂生一月者。哭之一日也。殤而無服者。哭之而已。爲昆弟之子女子子亦如之。凡言子者。可以兼男女。又云女子子者。殊之以子關適庶也。

叔父之長殤。中殤。昆弟之長殤。中殤。夫之昆弟之子、女子子之長殤。中殤。適孫之長殤。中殤。大夫之庶子、爲適昆弟之長殤。中殤。公爲適子之長殤。中殤。大夫爲適子之長殤。中殤。公、君也。諸侯大夫不降適殤者。重適也。天子亦如之。其長殤。皆九月。緦絰。其中殤七月。不緦絰。絰有緦者。爲其重也。自大功已上。絰有緦。以一條繩爲之。小功已下。絰無緦也。

大功布衰、牡麻絰、緦布帶、三月、受以小功衰、卽葛、九月者。受、猶承也。

傳曰。大功布九升。小功布十一升。此受之下也。以發傳者。明受盡於此也。又受麻絰以葛。絰間傳曰。大功之葛。與小功之麻同。凡天子諸侯卿大夫既虞士卒哭而受服。正言三月者。天子諸侯無大功。主於大夫士也。此雖有君爲姑姊妹女子子嫁於國君者。非內喪也。古文依此禮也。

姑姊妹、女子子、適人者。傳曰。何以大功也。出也。出必降之者。蓋有受我而厚之者。從父昆

弟。世父叔父之子也。其姊妹在室、亦如之。爲人後者、爲其昆弟。傳曰。何以大功也。爲人後者。降其昆弟也。庶孫。男女皆是。下殤小功章曰。爲姪庶孫。丈夫婦人同。適婦。適婦、適子之妻。傳曰。何以大功也。不降其適也。婦言適者。從夫名。女子子適人者、爲衆昆弟。父在則同父。沒乃爲父後者服期也。姪丈夫婦人報。爲姪男女服同。傳曰。姪者何也。謂吾姑者。吾謂之姪。夫之祖父母。世父母。叔父母。傳曰。何以大功也。從服也。夫之昆弟何以無服也。其夫屬乎父道者。妻皆母道也。其夫屬乎子道者。妻皆婦道也。謂弟之妻婦者。是嫂亦可謂之母乎。故名者、人治之大者也。可無愼乎。道、猶行也。言婦人棄姓無常秩。嫁於父行。則爲母行。嫁於子行。則爲婦行。謂弟之妻爲婦者。卑遠之。故謂之婦。嫂者、尊嚴之稱。是嫂亦可謂之母乎。嫂、猶叟也。叟、老人稱也。是爲序男女之別爾。若己以母婦之服服兄弟之妻。兄弟之妻以舅子之服服己。則是亂昭穆之序也。治、猶理也。父母兄弟夫婦之理。人倫之大者。可不愼乎。大傳曰。同姓從宗。合族屬。異姓主名。治際會。名著而男女有別。大夫爲世父母。叔父母。子、昆弟、昆弟之子、爲士者。子、謂庶子。傳曰。何以大功也。尊不同也。尊同則得服其親服。尊同、謂亦爲大夫者親服期。公之庶昆弟、大夫之庶子、爲母妻昆弟。公之庶昆弟。則父卒也。大夫之庶子。則父在也。其或爲母謂妾子也。傳曰。何以大功也。先君餘尊之所厭。不得過大功也。大夫之庶子。則從乎大夫而降也。父之所不降。子亦不敢降也。言從乎大夫而降。則於父卒如國人也。昆弟、庶昆弟也。舊讀昆

弟在下。其於厭降之義宜蒙此傳也。皆爲其從父昆弟之爲大夫者。皆者。言其互相爲服。尊同則不相降。其爲士者降。在小功。適子爲之亦如之。爲夫之昆弟之是以上而同之父所不降、謂適也。婦人子適人者。婦人子者。女子子也。不言女子子者。因出見恩疏。大夫之妾、爲君之庶子。下傳曰。何以大功也。妾爲君之黨服。得與女君同。指爲此也。妾爲君之長子亦三年。自爲其子期。異於女君也。士之妾爲君之衆子亦期。女子子嫁者、未嫁者、爲世父母。叔父母。姑姊妹。舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者。言大夫之妾爲此三人之服也。傳曰。嫁者。其嫁於大夫者也。未嫁者。成人而未嫁者也。何以大功也。妾爲君之黨服。得與女君同。下言爲世父母叔父母姑姊妹者。謂妾自服其私親也。此不辭。卽實爲妾遂自服其私親。當言其、以明之。齊衰三月章曰。女子子嫁者、未嫁者、爲曾祖父母。經與此同。足以明之矣。傳所云何以大功也。妾爲君之黨服。得與女君同。文爛在下爾。女子子成人者。有出道。降旁親。及將出者。明當及時也。大夫、大夫之妻、大夫之子、公之昆弟、爲姑姊妹女子子嫁於大夫者。君爲姑姊妹女子子嫁於國君者。傳曰。何以大功也。尊同也。尊同則得服其親。服諸侯之子稱公子。公子不得禰先君。公子之子稱公孫。公孫不得祖諸侯。此自卑別於尊者也。若公子之子孫有封爲國君者。則世世祖是人也。不祖公子。此自尊別於卑者也。是故始封之君。不臣諸父昆弟。封君之子。不臣諸父而臣昆弟。封君之孫。盡臣

諸父昆弟。故君之所爲服。子亦不敢不服也。君之所不服。子亦不敢服也。不得禰不得祖者。不得立其廟而祭之也。卿大夫以下。祭其祖禰。則世世祖是人。不得祖公子者。後世爲君者。祖此受封之君。不得祀別子也。公子若在高祖以下。則如其親服。後世遷之。乃毀其廟爾。因國君以尊降其親。故終說此義云。緦衰裳、牡麻絰、既葬除之者。傳曰。緦衰者何以小功之緦也。治其縷如小功。而成布尊四升半。細其縷者。以恩輕也。升數少者。以服至也。凡布細而疏者謂之緦。今南陽有鄧緦。諸侯之大夫、爲天子。傳曰。何以緦衰也。諸侯之大夫以時接見乎天子。接、猶會也。諸侯之大夫。以時會見於天子。而服之。則其士庶民不服可知。小功布衰裳、澡麻帶絰、五月者。澡者、治去莩垢不絕其本也。小記曰。下殤小功。帶澡麻。不絕其本。屈而反以報之。叔父之下殤。適孫之下殤。昆弟之下殤。大夫庶子、爲適昆弟之下殤。爲姑姊妹女子子之下殤。爲人後者、爲其昆弟、從父昆弟之長殤。傳曰。問者曰。中殤何以不見也。大功之殤。中從上。小功之殤。中從下。問者。據從父昆弟之下殤在緦麻也。大功小功。皆謂服其成人也。大功之殤中從上。則齊衰之殤亦中從上也。此主謂大夫之爲殤者服也。凡不見者。以此求之也。爲夫之叔父之長殤。不見中殤者。中從下也。昆弟之子、女子子、夫之昆弟之子。女子子之下殤。爲姪、庶孫、丈夫婦人之長殤。大夫、公之昆弟、大夫之子、爲其昆弟、庶子、姑姊妹、女子子之長殤。大夫爲昆弟之長殤小功。謂爲士者若不仕者也。以此知爲大夫無殤服也。公之昆弟不言庶者。此無服無所見也。大夫之子不言庶者。闕適子亦服此殤也。云公之昆弟爲庶子之長殤。則知公之昆弟爲

大夫。大夫之妾、爲庶子之長殤。君之庶子。小功布衰裳、牡麻絰、即葛、五月者。即、就也。小功輕。三月變麻。因故衰以就葛絰帶。而五月也。閒傳曰。小功之葛與緦之麻同。舊說小功以下吉屨無絇也。從祖祖父母。從祖父母。報。祖父之昆弟之親。從祖昆弟。父之從父昆弟之子。從父姊妹。父之昆弟之女。孫適人者。孫者、子之子。女孫在室。亦大功也。爲人後者、爲其姊妹適人者。不言姑者。舉其親者。而恩輕者降可知。爲外祖父母。傳曰。何以小功也。以尊加也。從母。丈夫婦人。報。從母、母之姊妹。傳曰。何以小功也。以名加也。外親之服皆緦也。外親、異姓。正服不過緦。丈夫婦人。姊妹之子。男女同。夫之姑姊妹。夫之姑姊妹。不殊在室及嫁者。因恩輕。略從降。傳曰。娣姒婦者。弟長也。何以小功也。以爲相與居室中。則生小功之親焉。娣姒婦者。兄弟之妻相名也。長婦謂稱婦爲娣婦。娣婦謂長婦爲姒婦。大夫、大夫之子、公之昆弟、爲從父昆弟。庶孫。姑姊妹女子子適士者。從父昆弟及庶孫。亦謂爲士者。大夫之妾、爲庶子適人者。君之庶子。女子子也。庶女子子在室大功。其嫁於大夫亦大功。庶婦。大將不受重者。君母之父母。從母。君母、父之適妻也。從母、君母之姊妹。傳曰。何以小功也。君母在則不敢不從服。君母不在則不服。不敢不服者。恩實輕也。凡庶子爲君母。如適子。君子子、爲庶母慈己者。君子子者。大夫及公子之適妻子。傳曰。君子子者貴人之子也。爲庶母何以小功也。以慈己加也。云君子子者。則父在也。父沒則不服之矣。以慈己加。則君子子亦以士禮爲庶母緦也。內則曰。異爲孺子室於宮中。擇於諸母與可者。必求其寬裕慈惠、溫良恭敬、愼而

寡言者。使爲子師。其次爲慈母。其次爲保母。皆居子室。他人無事不往。又曰。大夫之子有食母。庶母慈己者。此之謂也。其可者。賤於諸母。謂傅姆之屬也。其不慈己。則緦可矣。不言師保。慈母居中。服之可知也。國君世子生。卜士之妻、大夫之妾、使食子。三年而出。見於公宮。則劬非慈母也。士之妻自養其子。緦麻、三月者。緦麻、布衰裳而麻絰帶也。不言衰絰。略輕服省文。傳曰。緦者。十五升抽其半。有事其縷。無事其布。曰緦。謂之緦者。治其縷細如絲也。或曰有絲。朝服用布。何衰用絲乎。抽、猶去也。雜記曰。緦冠繰纓。族曾祖父母。族祖父母。族父母。族昆弟。族曾祖父者。曾祖昆弟之親也。族祖父者。亦高祖之孫。則高祖有服明矣。庶孫之婦。庶孫之中殤。庶孫者、成人大功。其殤、中從上。此當爲下殤。言中殤者。字之誤爾。又諸言中者。皆連上下也。從祖姑姊妹適人者。報。從祖父從祖昆弟之長殤。不見中殤者。中從下。外孫。女子子之子。從母之長殤。報。庶子爲父後者、爲其母。傳曰。何以緦也。傳曰。與尊者爲一體。不敢服其私親也。然則何以服緦也。有死於宮中者。則爲之三月不舉祭。因是以服緦也。君卒。庶子爲母大功。大夫卒。庶子爲母三年也。士雖在。庶子爲母。皆如衆人。士爲庶母。傳曰。何以緦也。以名服也。大夫以上。爲庶母無服。貴臣。貴妾。傳曰。何以緦也。以其貴也。此謂公士大夫之君也。殊其臣妾貴賤而爲之服。貴臣、室老士也。貴妾、姪娣也。天子諸侯降其臣妾無服。士卑無臣。則士妾又賤。不足殊。有子則爲之緦。無子。乳母。謂養子者有他故。則已。乳母。賤者代之慈已。傳曰。何以緦也。以名服也。從祖昆弟之子。族父母爲之服。曾孫。孫之子。父之姑。歸孫爲祖父之姊妹。從母昆

弟傳曰何以緦也以名服也甥姊妹之子傳曰甥者何也謂吾舅者吾謂之甥何以緦也報之也壻女子之夫也傳曰何以緦報之也妻之父母傳曰何以緦從服也從於妻而服之姑之子外兄弟也傳曰何以緦報之也舅母之昆弟傳曰何以緦從服也夫之姑姊妹之長殤夫之諸祖父母報諸祖父者夫之所爲小功從祖祖父母外祖父母或曰曾祖父母曾祖於曾孫之婦無服而云報乎曾祖父母正服小功妻從服緦君母之昆弟傳曰何以緦從服也從於君母而舅服之也君母在則不敢不從服君母卒則不服也從父昆弟之子之長殤昆弟之孫之長殤爲夫之從父昆弟之妻傳曰何以緦也以爲相與同室則生緦之親焉長殤中殤降一等下殤降二等齊衰之殤中從上大功之殤中從下同室者不如居室之親也齊衰大功皆服其成人也大功之殤中從下則小功之殤亦中從下也此主謂妻爲夫之親服也凡不見者以此求之記公子爲其母練冠麻衣縓緣爲其妻縓冠葛絰帶麻衣縓緣皆既葬除之公子君之庶子也其或爲母謂妾子也麻者緦麻之絰帶也此麻衣者如小功布深衣爲不制衰裳變也詩云麻衣如雪縓淺絳也一染謂之縓練冠而麻衣縓緣三年練之受飾也檀弓曰練練衣黃裏縓緣諸侯之妾子厭於父爲母不得伸權爲制此服不奪其恩也爲妻縓冠葛絰帶妻輕傳曰何以不在五服之中也君之所不服子亦不敢服也君之所不服子亦不敢不服也君之所不服謂妾與庶婦也君之所爲服謂夫人與

適婦也諸侯之妾貴者視卿大夫皆三月而葬大夫公之昆弟大夫之子於兄弟降一等兄弟猶言族親也凡賤者視大夫皆三月而葬不見者以此求之爲人後者於兄弟降一等報於所爲後之兄弟之子若子言報者嫌其爲宗子不降兄弟皆在他邦加一等不及知父母與兄弟居加一等皆在他邦謂行仕出遊若辟仇不及知父母父母早卒傳曰何如則可謂之兄弟傳曰小功以下爲兄弟於此發兄弟傳者嫌大功已上又加也大功已上若皆在他國則親自親矣若不及知父母則固同財矣朋友皆在他邦袒免歸則已謂服無親者當爲之主每至袒時則袒則去冠代之以免舊說云以爲免象冠廣一寸已猶止也歸有主則止也主若幼少則未止小記曰大功者主人之喪有三年者則必爲之再祭朋友虞祔而已朋友麻朋友雖無親有同道之恩相爲服總之經帶檀弓曰羣居則經出則否其服弁而素加環絰也其服有三錫衰也緦衰也疑衰也王爲三公六卿錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疑衰諸侯及卿大夫亦以錫衰爲弔服當事乃弁絰否則皮弁辟天子也士以緦衰爲喪服其弔服則疑衰也舊說以爲士弔服布上素下或曰素委貌冠加朝服論語曰緇衣羔裘又曰羔裘玄冠不以弔何朝服之有乎然則二者皆有似也此實疑衰也其弁絰皮弁之時則如卿大夫然又改其裳以素辟諸侯也朋友之相爲服即士弔服疑衰素裳庶人不爵弁則其弔服素冠委貌君之所爲兄弟服室老降一等公士大夫之君夫之所爲兄弟服妻降一等庶子爲後者爲其外祖父母從母舅無服不爲後如邦人宗子孤爲殤大功衰小功衰皆三月親則月筭如邦人言孤有不孤者不孤則族人不爲殤服服之也不孤謂父有廢疾若年七十而老子代主宗事者也孤爲殤長殤中殤大功衰下殤小功衰皆如殤服而三月謂與宗子絕屬者也親謂在五屬之內筭數也月數如邦人者與宗子有期之親者成人服之齊衰期長殤大功衰九月

中殤、大功衰七月。下殤、小功衰五月。有大功之親者。成人、服之齊衰三月。卒哭。受以大功衰九月。其長殤中殤、大功衰五月。下殤、小功衰三月。有小功之親者。成人、服之齊衰三月。卒哭。受以小功衰五月。其殤與絕屬者同。有緦麻之親者。成人及殤。皆與絕屬者同。改葬、緦。謂墳墓以他故崩壞。將亡失尸柩也。言改葬者。明棺物毀敗。改設之。如葬時也。其奠如大斂。從廟之廟。從墓之墓。禮宜同也。服緦者。臣爲君也。子爲父也。妻爲夫也。必服緦者。親見尸柩。不可以無服。緦三月而除之。童子、唯當室、緦。童子、未冠之稱也。當室者。爲父後。承家事者。爲家主。與族人傳曰。不當室。則無緦服也。凡妾爲私兄弟。如邦人。嫌賤降之也。私兄弟、自其族親也。然則女君有以尊降其兄弟者。謂士之女爲大夫妻。大夫之女爲諸侯夫人。諸侯之女爲天王后也。父卒。昆弟之爲父後者。宗子亦不敢降也。大夫弔於命婦。錫衰。命婦死。大夫弔於命婦。錫衰。弔於大夫。大夫死也。小記曰。諸侯弔。必皮弁錫衰。服問曰。公爲卿大夫。錫衰以居。出亦如之。當事則弁絰。大夫相爲亦然。爲其妻往。則服之。出則否。傳曰。錫者何也。麻之有錫者也。錫者。十五升抽其半。無事其縷。有事其布。曰錫。謂之錫者。治其布。使之滑易也。不錫者。不治其縷。哀在內也。緦者不治其布。哀在外。君及卿大夫弔。士雖當事。皮錫衰而已。士之相弔。則如朋友服矣。疑衰素裳。凡婦人相弔。吉笄無首。素總。女子子適人者、爲其父母。婦爲舅姑。惡笄有首。以髽。卒哭。子折笄首。以笄。布總。言以髽。則髽有笄者明矣。傳曰。笄有首者。惡笄之有首也。惡笄者。櫛笄也。折笄首者。折吉笄之首也。吉笄者。象笄也。何以言子折笄首而不言婦。終之也。櫛笄者。以櫛之木爲笄。或曰檵笄。有首者。若今時刻鏤摘頭矣。卒哭而喪之大事畢。女子子可以歸於夫家而著吉笄。吉笄尊。變其尊者。婦人之義也。折其首者。爲其大飾也。據在夫家宜言婦。終之者。終子道於父母之恩。妾爲女君、君之長子。惡

弁有首布總凡衰外削幅裳內削幅幅三袧削猶殺也大古冠布衣布先知爲上外殺其幅以便體也後知爲下內殺其幅袧有飾也後世聖人易之以此爲喪服袧者謂辟兩側空中央也祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也若齊裳內衰外齊緝也凡五服之衰一斬四緝緝裳者內展之緝衰者外展之負廣出於適寸負在背上者也適辟領也負出於辟領外旁一寸適博四寸出於衰博廣也辟領廣四寸則與闊中八寸也兩之爲尺六寸也出於衰者旁出衰外不著寸數者可知也衰長六寸博四寸廣袤當心也前有衰後有負板左右有辟領孝子哀戚無所不在衣帶下尺衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上正一尺繞尾二尺五寸凡用布三尺五寸祛所以掩裳際也二尺五寸與有司紳齊也袂屬幅屬猶連也連幅謂不削衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明際也祛二尺有五寸袖足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加辟領八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸袪尺二寸袪袖口也尺二寸足以容中人之併兩手也吉時拱尚左手喪時拱尚右手衰三升三升有半其冠六升以其冠爲受受冠七升衰斬衰也或曰三升半者義服也其冠六升齊衰之下也斬衰正服變而受之此服也三升三升半其受冠皆同以服至尊宜少差也齊衰四升其冠七升以其冠爲受受冠八升言受以大功之上也此謂爲母服也齊衰正服五升其冠八升義服六升其冠九升亦以其冠爲受凡不著之者服之首主於父母繐衰四升有半其冠八升此謂諸侯之大夫爲天子總衰也服在小功之上者欲著其縷之精麤也升數在齊衰之中者不敢以兄弟之服服至尊也大功八升若九升小功十升若十一升此以小功受大功之差也不言七升者主於受服欲其文相值言服降而在大功者衰七升正服衰八升其冠皆十升義服九升其冠十一升亦皆以其冠爲受也斬衰受之以下大功受之以正者重者輕之輕者從禮聖人之意然也其降而在小功者衰十升正服衰十一升義服衰十二升皆以卽葛及繐麻無受也此大功不言受者

其章既著之。

儀禮卷第十二

士喪禮第十二

士喪禮。死于適室。幠用斂衾。適室、正寢之室也。疾者齊。故于正寢焉。疾時處北墉下。死而遷之當牖下。有牀衽。幠、覆也。斂衾、大斂所并用之衾。衾被也。小斂之衾當陳。喪大記曰。始死。遷尸于牀。幠用斂衾。去死衣。復者一人。以爵弁服。簪裳于衣。左何之。扱領于帶。復者、有司招魂復魄也。天子則夏采。祭僕之屬。諸侯則小臣爲之。爵弁服、純衣纁裳也。禮以冠名服。簪、連也。升自前東榮。中屋北面招以衣。曰皐某復。三降衣于前。北面招、求諸幽之義也。皐、長聲也。某、死者之名也。復、反也。降衣、下之也。喪大記曰。凡復。男子稱名。婦人稱字。受用篋。升自阼階。以衣尸。受者、受之於庭也。復者、其一人招。則受衣亦一人。復者降自後西榮。不由前降。不以虛反也。降、因徹西北罪人君則司服受之。衣尸者覆之。若得魂反之。若云此室凶。不可居然也。自是行死事。楔齒用角柶。爲將含恐其口閉急也。綴足用燕几。綴、猶拘也。爲將屨恐其辟戾也。今文綴爲對。奠脯醢醴酒。升自阼階。奠于尸東。鬼神無象。設奠以馮依之。帷堂。事小訖也。乃赴于君。主人西階東南面。命赴者。拜送。赴、告也。臣、君之股肱耳目。死當有恩。有賓。則拜之。賓、僚友羣士也。其位猶朝夕哭矣。入坐于牀東。衆主人在其後。西面。婦人俠牀東面。衆主人、庶昆弟也。婦人、謂妻妾子姓也。亦適妻在前。親者在室。謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者。衆婦人戶外北面。衆兄弟堂下北面。衆婦人、衆兄弟、小功

以下君使人弔。徹帷。主人迎于寢門外。見賓不哭。先入門右北面。使人、士也。禮、使人必以其爵。使者至。使人入將命。乃出迎之。寢門、內門也。徹帷、扈之事畢。則下之。弔者入。升自西階。東面。主人進中庭。弔者致命。主人不升。賤也。致命曰。君聞子之喪。使某如何不淑。主人哭。拜稽顙。成踊。稽顙、頭觸地。成踊、三者三。賓出。主人拜送于外門外。君使人襚。徹帷。主人如初。襚者左執領。右執要。入。升致命。襚之言遺也。衣被曰襚。致命曰。君使某襚。主人拜如初。襚者入。衣尸出。主人拜送如初。唯君命出。升降自阼階。西階。遂拜賓。有大夫。則特拜之。即位于西階下。東面。不踊。大夫雖不辭入也。唯君命出。以明大夫以下時來弔。襚不出也。始喪之日。哀戚甚。在室。故不出拜賓也。大夫則特拜。別于士。旅拜也。即位西階下。未忍在主人位也。不踊。但哭拜而已。不辭而主人升入。即本不爲賓出不成禮也。親者襚。不將命。以即陳。大功以上、有同財之義也。不將命、不使人將之。致於主人也。即陳、陳在房中。庶兄弟襚。使人以將命于室。主人拜于位。委衣于尸東牀上。庶兄弟、即衆兄弟也。變衆言庶。容同姓耳。將命曰。某使某襚。拜于位、室中位也。朋友襚、親以進。主人拜委衣。如初。退。哭不踊。親以進。親之恩也。退、下堂反賓位也。主人徒哭不踊。別於君襚也。徹衣者執衣如襚。以適房。凡於襚者出。有司徹衣。爲銘。各以其物。亡則以緇。長半幅。趣末。長終幅。廣三寸。書銘于末。曰、某氏某之柩。銘、明旌也。雜帛爲物。大夫之所建也。以死者爲不可別。故其旗識識之。愛之斯錄之矣。亡、無也。無旌、不命之士也。半幅一尺。終幅二尺。在棺爲柩。今文銘皆爲名。末爲旌也。竹杠長三尺。置于宇

西階上。杠、銘橦也。甸人掘坎于階間少西。爲垒于西牆下。東鄉。甸人、有司主田野者。垒、塊竈。西牆、中庭之西。今文鄉爲面。新盆、槃、瓶、廢敦、重鬲。皆濯。造于西階下。新此瓦器五種者。重死事。盆以盛水。槃承溲濯。瓶以汲水也。廢敦、敦無足者。所以盛米也。重鬲、鬲將縣重者也。濯滌漑也。造至也。猶饌也。以造言之。喪事遽。陳襲事于房中西領。南上。不綪。襲事、謂衣服也。綪讀爲繃。繃、屈也。襲事少。上陳而下不屈。江沔之間。謂縈收繩索爲繃。古文綪皆爲精。明衣裳用布。所以親身。爲主絜也。髻笄用桑。長四寸。纔中。桑之爲言喪也。用爲笄。取其名也。長四寸。不冠故也。纔、笄屬。布巾環幅不鑿。環幅、廣袤等也。不鑿者。士之子親含。及其巾而已。大夫以上。賓爲之含。當口鑿之。嫌有惡。古文環作還。掩練帛。廣終幅。長五尺。析其末。掩、裹首也。析其末爲將結於頤下。又還結於項巾。瑱用白纊。瑱、充耳。纊、新緜。幎目用縓方尺二寸。經裏著組繫。幎目、覆面者也。幎、讀若詩云葛藟縈之縈。經、赤末。著、充之以絮也。組繫、爲可結也。古文幎爲涓。握手。用玄纁裏。長尺二寸。廣五寸。牢中旁寸。著組繫。牢、讀爲樓。樓、謂削約握之中央。以安手也。今文樓爲纔。旁爲方。決、用正王棘若檡棘。組繫。纊極二。決、猶闓也。挾弓以橫執弦。詩云決拾既次。正、善也。王棘與檡棘、善理堅刃者。皆可以爲決極。猶放弦也。以沓指放弦。令不挈也。生者以朱韋爲之。而三死用纊。又二明不用也。古文王爲玉。今文澤爲也。世俗謂王棘秅鼠。冒、緇質。長與手齊。經殺。掩足。冒、韜尸者。制如直囊。上曰質。下曰殺。質、正也。其用之。先以殺韜足而上。後以質韜首而下。齊手上玄下纁。象天地也。喪大記曰。君錦冒黼殺。綪旁七。大夫玄冒黼殺。綪旁五。士緇冒。經殺。綪旁三。凡冒質長與手齊。殺三尺。爵弁服。純衣。謂生時爵弁之服也。純衣者纁裳。皮弁服。皮弁、所衣之服也。其服、白布衣素裳也。褖衣。黑衣裳赤緣。謂之褖。褖之言緣也。所以表袍者也。喪大記曰。衣必有裳。袍必有表。不禪。謂之一稱。古文褖爲緣。緇帶。黑繒之帶。

鞂翰。一命縪斖。竹笏。笏所以書思對命者。玉藻曰。笏、天子以球玉。諸侯以象。大夫以魚須文竹。士以竹本。象可也。又曰。笏度二尺有六寸。其中博三寸。其殺六分而去一。又曰。天子搢珽。方正於天下也。諸侯荼前詘後直。讓於天子也。大夫前詘後詘。無所不讓。今文笏作忽。夏葛屨。冬白屨。皆繶緇約純。組綦繫于踵。冬皮屨。變言白者。明夏時用葛亦白也。比皮弁之屨。士冠禮曰。素積白屨。以魁柎之。緇約繶純。純博寸。綦屨係也。所以拘止屨也。綦讀如馬紲綦之綦。庶襚繼陳。不用。庶、衆也。不用、不用襲也。多陳之爲榮。少納之爲貴。貝三實于笲。貝、水物。古者以爲貨。江水出焉。笲、竹器名。稻米一豆實於筐。豆、四升。沐巾一。浴巾二。皆用綌。於笲。巾所以拭污垢。浴巾二者。上體下體異也。綌、麤葛。櫛於簞。簞、竹簟。浴衣於篋。浴衣、已浴所衣之衣。以布爲之。其制如今通裁。皆饌于西序下。南上。皆者、皆具以下。東西牆謂之序。中以南謂之堂。管人汲。不說繘屈之。管人、有司主館舍者。不說繘將以就祝溜米屈縈也。祝淅米于堂南面。用盆。祝、夏祝也。淅、汰也。管人盡階。不升堂。受潘。煮于垼。用重鬲。盡階、三等之上。喪大記曰。管人受沐。乃煮之。甸人取所徹廟之西北陬薪用爨之。祝盛米于敦。奠于貝北。復於筐處。士有冰。用夷槃可也。謂夏月而君加賜冰也。夷槃、承尸之槃。喪大記曰。君設大槃。造冰焉。大夫設夷槃。造冰焉。士併瓦槃。無冰。設牀。檀第有枕。外御受沐入。外御、小臣侍從者。沐、管人所煮潘也。主人皆出戶。外北面。象平生沐浴倮程。子孫不在旁。主人出而襢第。乃沐。櫛挋用巾。挋、晞也。清也。古文挋皆作振。浴、用巾挋用浴衣。用巾、用拭之巾。喪大記曰。御者二人浴。浴水用盆。沃水用料。渜濯棄于坎。沐浴餘瀋水。巾櫛浴衣。亦并棄之。古文渜作綠。荊沔之間語。蚤揃如他日。蚤、讀爲爪。斷爪揃鬢也。人君則小臣爲之。他日、乎生時。鬠用組。乃笄。設明衣裳。用組、組束髮也。古文鬠皆爲括。主人入即位。已設明衣。可以入也。商祝襲祭服。褖

衣次。商祝、祝習商禮者。商人教之以敬於接神宜襲、布衣牀上。祭服、爵弁服、皮弁服、皆從君助祭之服。大蜡有皮弁素服而祭。送終之禮襲衣於牀。牀次、含牀之東。衽如初也。喪大記曰。含一牀。襲一牀。遷尸於堂又一牀。主人出南面左袒。扱諸面之右。盥于盆上。洗貝。執以入。宰洗柶。建于米。執以從。俱入戶西鄉也。今文宰不言執。商祝執巾從入。當牖北面。徹枕。設巾。徹楔。受具。奠于尸西。當牖北面。值尸南也。設巾覆面。爲飯之遺落米也。如商祝之事位。則尸南首明矣。主人由足西。牀上坐。東面。不敢從首前也。祝受貝米。奠之口實不由足也。祝又受米。奠于貝北。宰從立于牀西。在右。米在貝北。便扱者也。宰立牀西。在主人之右。當佐飯事。主人左扱米。實于右三。實一貝。左、中、亦如之。又實米。唯盈。于右、尸口之右。唯、盈、取滿而已。主人襲。反位。襲、復衣也。位在尸東。商祝掩瑱。設幎目。乃屨。綦結于跗。連絇。掩者、先結頤下。既瑱。幎目。乃還結項也。跗、足上也。絇、屨飾。如刀衣鼻。在屨頭上。以餘組連之。止足坼也。乃襲三稱。遷尸於襲上而衣之。凡衣死者左衽。不紐。襲不言設牀。又不言遷尸於襲上。以其俱當牖。無大異。明衣不在算。算、數也。不在數。明衣、禪衣。不成稱也。設韐、帶、搢笏。韐帶、蔽韐緇帶。不言蔽緇者。省文。亦欲見韐自有帶。韐帶用革。搢、插也。插於帶之右。旁古文韐爲合也。設決、麗于掔。自飯持之。設握。乃連掔。麗、施也。掔、手後節中也。飯、大擘指本也。決、以韋爲之。藉有弧。弧內端爲紐。外端有橫帶。設之以紐擐大擘本也。因沓其弧。以橫帶貫紐。結於掔之表也。設握者。以綦繫鉤中指。由手表。與決帶之餘連結之。此謂右手也。古文麗亦爲連。掔作椀。設冒。囊之。幠用衾。囊、韜盛物者。取事名焉。衾、斂者始死時斂衾。今文囊。巾、柶、鬠、蚤、埋于坎。坎至此築之也。將奠辟奠。既則反之。重木、刊鑿之。甸人置重于中庭。參分庭一。在南。木也。縣物焉曰重。刊、斷治。鑿之爲縣繩孔也。士重木爲槨。

長三尺。夏祝鬻餘飯。用二鬲于西牆下。夏祝、祝習夏禮者也。夏人教以忠。其於養宜鬻餘飯。以飯尸餘米爲鬻也。重主道也。士二鬲。則大夫四。諸侯六。天子八。與簋同差。幂用疏布。久之。繫用幹。縣于重。幂用葦席。北面左衽。帶用幹。賀之結于後。久、讀爲灸。謂以蓋塞鬲口也。幹、竹幹也。以席覆重。辟屈而反兩端交於後。左衽、西端在上。賀、加也。今文幂皆作密。祝取銘。置于重。祝、習周禮者也。厥明。陳衣于房南。領西上。綪絞橫三縮一。廣終幅。析其末。綪、屈也。絞、所以收束衣服爲堅急者也。以布爲之。縮、從也。橫者三幅。從者一幅。析其末者。令可結也。喪縗衰。赬裏無紈。紈、被也。斂衣或倒被。無別於前後可也。凡衰制同。皆五幅也。祭服次。爵弁服。皮弁服。散衣次。祿衣以下。袍繭之屬。凡十有九稱。祭服與散衣。陳衣繼之。庶蹤不必盡用。取稱而已。不務多。饌于東堂下。脯醢醴酒。幂用功布。實于簞。在饌東。功布、鍛濯灰治之布也。凡在東西堂下者。南齊坫。古文奠爲尊。設盥于饌東。有巾。爲奠設盥也。喪事略。故無洗也。苴絰大鬲。下本在左。要絰小焉。散帶垂。長三尺。牡麻絰。右本在上。亦散帶垂。皆饌于東方。苴絰、斬衰之絰也。苴、麻者。其貌苴。以爲絰。服重者尚麤惡。絰之言實也。鬲、揖也。中人之手。揖圍九寸。絰帶之差。自此出焉。下本在左。重服統於內而本陽也。要絰小焉。五分去一。牡麻絰者。齊衰以下之絰也。牡麻絰者。其貌易。服輕者宜差好也。右本在上。輕服本於陰而統於外。散帶之垂者。男子之道。文多變也。饌于東方。東坫之南。苴絰爲上。婦人之帶。牡麻結本在房。婦人亦有苴絰。但言帶者。記其異。此齊衰婦人斬衰婦人亦苴絰也。牀第夷衾。饌于西坫南。第、簀也。夷衾、覆尸之衾。喪大記曰。自小斂以往用夷衾。夷衾質殺之裁。猶冒也。西方盥。如東方。爲舉者設盥也。如東方者。亦用盆布巾。饌於西堂下。陳一鼎于寢門外。當東

墊少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼎西末素俎在鼎西西順覆匕東柄鬄解也四解之殊肩髀而已喪事略去蹄去其甲爲不絜清也胉脊也素俎喪尚質既饌將少斂則辟奠奠今文鬄爲剔胉爲迫古文鼏爲密士盥二人以並東面立于西階下立俟舉尸也今文並爲併布席于戶內下筵上簟有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服祭服不倒美者在中斂者趨方或偪倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也士舉遷尸反位遷尸於服上設牀第于兩楹之間衽如初有枕衽寢臥之席也亦下筵上簟卒斂徹帷尸已飾主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之馮服膺之主人髺髮袒衆主人免于房始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髺髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將祖以免代冠冠服之尤尊不以祖也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髺髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著帽頭矣自項中而前交於額上郤繞紒也于房于室釋髺髮宜於隱者今文免皆作絻古文髺作括婦人髽于室始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髮之異於髺髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宮縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰魯毋縱縱爾魯毋扈扈爾其用麻布亦如著帽頭然士舉男女奉尸侇于堂侇用夷衾男女如室位踊無算侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也今文侇作夷主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前乃奠祝與執事

爲之。舉者盥。右執匕。卻之。左執俎。橫攝之。入阼階前西面錯。錯俎北面。舉者盥。出門舉鼎者。右人以右手執匕。左人以左手執俎。因其便也。攝、持也。西面錯。錯鼎於此宜西面。錯俎北面。宜西順之。右人左執匕。抽扃予左手。兼執之。取鼏。委于鼎北。加扃。不坐。抽扃取鼏。加扃於鼏上。皆右手。今文扃爲鉉。古文予爲與。鼏爲密。乃朩。載。朩、以朩次出牲體。右人也。載、受而載於俎。左人也。亞、次也。凡七體皆覆。爲塵。梜、本也。進本者。未異於生也。骨有本末。古文朩爲匕。髀爲脾。今文肫胳爲迫。梜皆爲脇。夏祝及執事盥。執醴先酒。脯醢。俎從。升自阼階。丈夫踊。甸人徹鼎。巾待于阼階下。執事者、諸執奠事者。巾、功布也。執者不升。已不設。祝既錯。醴將受之。奠于尸東。執醴酒北面西上。執醴酒者先升。尊也。立而俟後錯。要成也。豆錯。俎錯于豆東。立于俎北。西上。醴酒錯于豆南。祝受巾。巾之。爲塵也。由足降。自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。巾之。東反其位。賓出。主人拜送于門外。廟門外也。乃代哭。不以官。代、更也。孝子始有親喪。悲哀憯悴。禮防其以死傷生。使之更哭。不絕聲而已。人君以官尊。卑士賤。以親疏爲之。三日之後。哭無時。周禮挈壺氏。凡喪。縣壺以代哭。有褅者。則將命。擯者出請入告。主人待于位。喪禮略於威儀。既小斂。擯者乃用辭出請之辭曰。孤某使某請事。擯者出告。須以賓入。須、亦待也。出告之辭曰。孤某須矣。賓入。中庭北面致命。主人拜稽顙。賓升自西階。出于足。西面委衣。如於室禮。降。出。主人出拜送。朋友親褅。如初儀。西階東、北

面哭踊三降主人不踊朋友既委衣又還哭於西階上不背主人褖者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東帛爲褶無絮雖複與襌同有裳乃成稱不用表也以東藏以待事也古文褶爲襲宵爲燎于中庭宵夜也燎火燋厥明滅燎陳衣于房南領西上繙絞紟衾二君褖祭服散衣庶褖凡三十稱紟不在筭不必盡用紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶棜豆兩其實葵菹芋贏醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡此饌但言東方則亦在東堂下也脡白也齊人或名全菹爲芋縢緣也詩云竹柲綠縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文贏爲蝸古文縢爲筠奠席在饌北斂席在其東大斂奠而有席彌神之掘肆見衽肆埋棺之坎者也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用輴攢至于上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束棺入主人不哭升棺用軸蓋在下軸輴軸也輴狀如牀軸其輪轅而行爇黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南爇所以惑蚍蜉令不至棺旁也爲舉者設盆盥於西陳三鼎于門外北上豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及上俎之陳如小斂時合升四鬣亦相互耳燭俟于饌東燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀祝徹巾授執事者以待授執之曰燭祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊祝徹

巾者於尸東。使先待於阼階下。爲大斂奠又將巾之。祝還徹醴也。徹饌。先取醴酒。北面。北面立。相待俱降。其餘取先設者。出于足。降自西階。婦人踊。設于序西南。當西榮。如設于堂。爲求神於庭。孝子不忍使其親須臾無所馮依也。堂謂尸東也。凡奠設于序西南者。畢事而去之。醴酒位如初。執事豆北南面東上。如初者。如其醴酒北面西上也。執醴尊。不爲便事變位。乃適饌。東方之新饌。帷堂。徹事畢。婦人尸西東面。主人及親者、升自西階。出于足。西面袒。袒、大斂變也。不言髽免髻髮。小斂以來自若矣。士盥位如初。亦既盥並立西階下。布席如初。亦下莞上簟。鋪於阼階上。於楹間爲少南。商祝布絞紟衾衣。美者在外。君襚不倒。至此乃用君襚。主人先自盡。有大夫則告。後來者。則告以方斂。非斂時。則當降拜之。士舉遷尸復位。主人踊無筭。卒斂。徹帷。主人馮如初。主婦亦如之。主人奉尸斂于棺。踊如初。乃蓋。棺在肆中。斂尸焉。所謂殯也。檀弓曰。殯於客位。主人降。拜大夫之後至者。北面視肆。北面於西階東。衆主人復位。婦人東復位。阼階上。設熬。旁一筐。乃塗。踊無筭。以木覆棺上而塗之。爲火備。卒塗。祝取銘。置于肆。主人復位。踊。襲。爲銘設柎。樹之肆東。乃奠。燭升自阼階。祝執巾席從。設于奥。東面。執燭者先升堂照室。自是不復奠。於尸祝執巾與執席者從入。爲安神位。室中西南隅謂之奥。執燭南面。巾委於席右。祝反降。及執事執饌。東方之饌。士盥。舉鼎入。西面北上。如初。載。魚左首。進鬐。三列。腊進柢。如初、如小斂。舉鼎、執匕俎、扃鼏、朼載之儀。魚左首設而在南。鬐、脊也。左首進鬐。亦未異於生也。凡未異於生者。不致死也。古文首爲手。鬐

爲者。祝執醴如初。酒豆籩俎從。升自阼階。丈夫踊。甸人徹鼎。如初。祝先升。奠由楹內入于室。醴酒北面。亦如初。設豆。右菹。菹南栗。栗東脯。豚當豆。魚次。腊特于俎北。醴酒在籩南。巾如初。右菹、菹在醴南也。此左右異於魚者。載者統於執設者統於席。醴當栗南。酒當脯南。既錯者出。立于戶西。西上。祝後。闔戶。先由楹西。降自西階。婦人踊。奠者由重南。東丈夫踊。爲神馮依之也。賓出。婦人踊。主人拜送于門外。及兄弟北面哭殯。兄弟出。主人拜送于門外。小功以下至此可以歸。異門大功亦存焉。衆主人出門。哭止。皆西面于東方。闔門。主人揖就次。次、謂斬衰倚廬。齊衰堊室也。大功有帷帳。小功、緦麻、有牀第可也。君若有賜焉。則視劍。既布衣。君至。賜、恩惠也。斂、大斂。君視大斂皮弁服。襲裘。主人成服之後往。則錫衰。主人出迎于外門外。見馬首。不哭。還入門右。北面。及衆主人袒。不哭。厭於君。不敢伸其私恩。巫止于廟門外。祝代之。小臣二人執戈先二人後。巫、掌招弭以除疾病。周禮小臣、掌正君之法儀者。周禮男巫王弔則與祝前。檀弓曰。君臨臣喪。以巫祝桃茢執戈以惡之。所以異於生也。皆天子之禮。諸侯臨臣之喪。則使祝代巫執茢居前。下天子也。小臣、君行則在前後。君升則俠阼階北面。凡宮有鬼神曰廟。君釋采、入門。主人辟。釋采者。祝爲君禮門神也。必禮門神者。明君無故不來也。禮運曰。諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家。是謂君臣爲謔。君升自阼階。西鄉。祝負墉南面。主人中庭。祝南面房中。東鄉。君嚮謂之墉。主人中庭。進益北。君哭。主人哭。拜稽顙。成踊。出。出、不敢必君之卒斂事。君命反行事。主人

復位。大斂事。君升主人。主人西楹東、北面。命主人使之升。升公卿大夫。繼主人東上。乃斂。公、大國之孤。四命也。春秋傳曰。鄭伯有耆酒。爲窟室而夜飲。酒擊鍾焉。朝至未已。朝者曰。公焉在。其人曰。吾公在窴谷。伯有者。公子子良之孫良霄。卒。公卿大夫逆降。復位。主人降出。逆降者。後升者先降。位、如朝夕哭弔之位。君反主人。主人中庭。君坐撫。當心。主人拜稽顙。成踊。出。撫、手案之。凡馮尸興必踊。今文無成。君反之。復初位。衆主人辟于東壁。南面。以君將降也。南面則當坫之東。君降。西鄉。命主人馮尸。主人升自西階。由足西面馮尸。不當君所踊。主婦東面馮。亦如之。君必降者。欲孝子盡其情。奉尸斂于棺。乃蓋。主人降。出。君反之。入門左。視塗。殯在西階上。入門左由便趨疾。不敢久留君。君升即位。衆主人復位。卒塗。主人出。君命之反奠。入門右。亦復中庭位。乃奠。升自西階。以君在阼。君要節而踊。主人從踊。節、謂執奠始升階。及既奠由重南東時也。卒奠。主人出。哭者止。以君將出。不敢讙譁褻尊者。君出門。庙中哭。主人不哭。辟君式之。辟、逡遁辟位也。古者立乘。式、謂小俛以禮主人也。曲禮曰。立視五嶽。式視馬尾。貳車畢乘。主人哭。拜送。貳車、副車也。其數各視其命之等。君出。使異姓之士乘之。在後。君弔。蓋乘象路。曲禮曰。乘君之乘車。不敢曠左。左必式。襲。入即位。衆主人襲。拜大夫之後至者。成踊。後至、布衣而後來者。賓出。主人拜送。自賓出以下。如君不在之儀。三日成服。杖。拜君命及衆賓。不拜棺中之賜。既殯之明日。全三日。始歠粥矣。禮尊者加惠。明日必往拜謝之。棺中之賜。不施已也。曲禮曰。生與來日。朝夕哭。不

辟子卯。既殯之後朝夕及哀至乃哭。不代哭也。子卯。榮紂亡日。凶事不辟吉事闕焉。婦人即位于堂。南上哭。丈夫即位于門外。西面北上。外兄弟在其南。南上。賓繼之。北上。門東北面西上。門西北面東上。西方東面北上。主人即位。辟門。外兄弟、異姓有服者也。辟、開也。凡廣門。有事則開。無事則閉。婦人拊心不哭。方有事止讙囂。主人拜賓。旁三。右還入門。哭。婦人踊。先西面拜。乃南面拜東面拜也。主人堂下。直東序。西面。兄弟皆即位。如外位。卿大夫在主人之南。諸公門東。少進。他國之異爵者門西。少進。敵則先拜他國之賓。凡異爵者。拜諸其位。賓皆即此位乃哭。盡哀止。主人乃右還拜之。如外位矣。兄弟齊衰大功者。主人哭則哭。小功緦麻。亦即位乃哭。上言賓。此言卿大夫。明其亦賓爾。少進。前於列。異爵、卿大夫也。他國卿大夫。亦前於列。尊之。拜諸其位。就其位特拜。徹者盥于門外。燭先入。升自阼階。丈夫踊。徹者、徹大斂之宿奠。祝取醴北面。取酒。立于其東。取豆籩俎。南面西上。祝先出。酒豆籩俎序從。降自西階。婦人踊。序、次也。設于序西。南直西榮。醴酒北面西上。豆西面。錯立于豆北。南面。籩俎既錯。立于執豆之西。東上。酒錯復位。醴錯于西。遂先。由主人之北。適饌。遂先者。明祝不復位也。適饌、適新饌。將復奠。乃奠。醴酒脯醢。升丈夫踊。入。如初設。不巾。入、入於室也。如初設者。豆先。次籩。次酒。次醴也。不巾。無葅無栗也。葅栗具。則有俎。有俎。乃巾之。錯者出。立于戶西。西上。滅燭出。祝闔戶。

先降自西階。婦人踊。奠者由重南東。丈夫踊。賓出。婦人踊。主人拜送。哭止乃奠。奠則禮畢矣。今文無拜。衆主人出。婦人踊。出門。哭止。皆復位。闔門。主人卒拜送賓。揖衆主人。乃就次。朔月奠用特豚魚腊。陳三鼎如初。東方之饌亦如之。朔月、月朔日也。自大夫以上。月半又奠。如初者。謂大斂時。無籩有黍稷。用瓦敦有蓋。當籩位。黍稷併於甒北也。於是始有黍稷。死者之於朔月半。猶平常之朝夕。大祥之後。則四時祭焉。主人拜賓。如朝夕哭。卒徹。徹宿奠也。舉鼎入升。皆如初奠之儀。卒朼。釋匕于鼎。俎行。朼者逆出。甸人徹鼎。其序。醴酒。菹醢。黍稷。俎。俎行者。俎後執俎者行。鼎可以出。其序、升入之次。其設于室。豆錯。俎錯。腊特。黍稷當籩位。敦啓會。卻諸其南。醴酒位如初。常籩位。俎南黍。黍東稷。會、蓋也。今文無敦。祝與執豆者巾。乃出。共爲之也。主人要節而踊。皆如朝夕哭之儀。月半不殷奠。殷、盛也。士月半不復如朔盛奠。下尊者。有薦新。如朔奠。薦五穀若時果物新出者。徹朔奠。先取醴酒。其餘取先設者。敦啓會、面足序出、如入。啓會。徹時不復蓋也。面足。執之令足閒鄉前也。敦有足。則敦之形如今酒敦。其設于外。如於室。外、序西南。筮宅。冢人營之。宅、葬居也。冢人、有司掌墓地兆域者。營、猶度也。詩云經之營之。掘四隅。外、其壤。掘中南其壤。爲葬將北首故也。既朝哭。主人皆往。兆南北面。免絰。兆、域也。所營之處。免絰者。求吉不敢純凶。命筮者在主人之右。命筮者宜由右出也。少儀曰。贊幣自左詔辭自右。筮者東面。抽

上韇兼執之南面受命。韇藏筮之器也。兼與筮執之今文無兼。命曰。哀子某。爲其父某甫。筮宅。度茲幽宅。兆基無有後艱。某甫且字也。若言山甫孔甫矣。宅居也。度謀也。茲此也。基始也。言爲其父筮葬居。今謀此以爲幽冥居。兆域之始。得無後將有艱難乎。艱難謂有非常若崩壞也。孝經曰。卜其宅兆而安厝之。古文無兆基作期。筮人許諾。不述命。右還北面。指中封而筮。卦者在左。述循也。既受命而申言之曰。述不述者。士禮略。凡筮因會命筮爲述命。中卦中央壤也。卦者識爻卦。其地者古文述皆作術。卒筮執卦以示命筮者。命筮者受視。反之。東面旅占。卒進告于命筮者與主人。占之曰從。卒筮卦者爲卦示主人。乃受而執之。旅衆也。反與其屬共占之。謂掌連山歸藏周易者。從猶吉也。主人經。哭不踊。若不從。筮擇如初儀。更擇地而筮之。歸殯。前北面哭。不踊。易位而哭。明非常。既井椁。主人西面拜工。左還椁。反位。哭不踊。婦人哭于堂。既已也。匠人爲椁。刋治其材。以井構於殯門外也。反位拜位也。既哭之則往施之。竁中矣。主人還椁。亦以既朝哭矣。獻材于殯門外。西面北上。綪。主人徧視之。如哭椁。獻素、獻成、亦如之。材明器之材。視之亦拜工左還。形法定爲素。飾治畢爲成。卜日。既朝哭。皆復外位。卜人先奠龜于西塾上。南首。有席。楚焞置于燋。在龜東。楚荊也。荊焞所以鑽灼龜者。燋炬也。所以燃火者也。周禮菙氏掌共燋契。以待卜事。凡卜以明火爇燋。遂灼其焌契。以授卜師。遂以役之。族長涖卜。及宗人吉服立于門西。東面南上。占者三人在其南。北上。卜人及執燋席者在塾西。族長有司掌族人親疏者也。涖臨也。吉服服玄端也。占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也。在塾西者南面東上。闔東

扉主婦立于其內。扉門扉也。席于閫西閾外。爲卜者也。古文閫作槷。閾作蹙。宗人告事具。主人北面免絰。左擁之。泣卜即位于門東。西面。泣卜、族長也。更西面當代主人命卜。卜人抱龜燋。先奠龜西首。燋在北。既奠燋。又執龜以待之。宗人受卜人龜。示高。以龜腹甲高起所當灼處示泣卜也。泣卜受視。反之。宗人還少退。受命。受泣卜命。授龜宜近受命宜卻也。命曰。哀子某。來日某。卜葬其父某甫。考降無有近悔。考、登也。降、下也。言卜此日葬。魂神上下得無近於咎悔者乎。許諾。不述命。還即席西面坐。命龜。興。授卜人龜。負東扉。宗人不述命。亦士禮略。凡卜述命命龜異龜重威儀多也。負東扉。俟龜之兆也。卜人坐作龜。興。作、猶灼也。周禮卜人凡卜事示高揚火以作龜致其墨興、起也。宗人受龜。示泣卜。泣卜受視。反之。宗人退。東面。乃旅占。卒不釋龜。告于泣卜與主人。占曰某日從。不釋龜復執之也。古文曰爲曰。授卜人龜。告于主婦。主婦哭。不執龜者下主人也。告于異爵者。使人告于衆賓。衆賓、僚友不來者也。卜人徹龜。宗人告事畢。主人經。入哭。如筮宅。賓出。拜送。若不從。卜宅如初儀。

儀禮卷第十三

既夕禮第十三 儀禮

既夕哭。既、已也。謂出門哭止。復外位時。請啓期。告于賓。將葬當遷柩于祖。有司於是乃請啓肂之期於主人。以告賓。賓宜知其時也。今文啓爲開。夙興。設盥于祖廟門外。祖、王父也。下士祖禰共廟。陳鼎皆如殯東方之饌亦如之。皆、皆三鼎也。如殯、如大斂既殯之奠。夷牀饌于階間。夷之言尸也。朝正柩用此牀。二燭俟于殯門外。早閽以爲明也。燭用烝。丈夫髽。散帶垂。即位如初。爲將啓變也。此互文以相見耳。髽、婦人之變。喪服小記曰。男子免而婦人髽。男子冠而婦人拜。如初、朝夕哭門外位。婦人不哭。主人拜賓。入即位。祖。此不象如初者。以男子入門不哭也。不哭者。將有事。止讙譁。

商祝免祖。執功布入。升自西階。盡階。不升堂。聲三。啓三。命哭。功布、灰治之布也。執之以接神。爲有所拂拭也。聲三、三有聲。存神也。啓三、三言啓。告神也。舊說以爲啓肂者。祝降。與夏祝交于階下。取銘置于重。祝降者。祝徹宿奠降也。與夏祝交。事相接也。夏祝聲、噫興也。今文免作絻。燭入。燭徹與取銘置于重。爲啓肂遷之。吉事交相左。凶事交相右。今文銘皆作名。踊無筭。主人也。商祝拂柩。用功布。幠用夷衾。拂、去塵也。幠、覆也。遷于祖。用軸。遷、徙也。徙於祖。朝祖廟也。檀弓曰。殷朝而殯於祖。周朝而遂葬。蓋象平生將出必辭尊者。軸、轂軸也。軸狀如轉轢。刻兩頭爲軹。軹狀如長牀。穿程前後著金而關軹焉。大夫諸侯以上有四周。謂之輴。天子畫之以龍。重先奠。從燭。從柩。從燭。從主人。從。行之序也。主人從者。丈夫由右。婦人由左。以服之親疏爲

先後各從其昭穆男賓在前女賓在後升自西階柩也猶用子道不由阼也奠俟于下東面北上俟正柩也主人從升婦人升東面衆人東即位東方之位正柩于兩楹間用夷牀兩楹間象鄉戶牖也是時柩北首主人柩東西面置重如初如殯宮時也席升設于柩西奠設如初巾之升降自西階席設于柩之西直柩之西當西階也從奠設如初東面也不統於柩神不四面也不設柩東東非神位也巾之者爲禦當風塵主人踊無筭降拜賓即位踊襲主婦及親者、由足西面設奠時婦人皆室戶西南面奠畢乃得東面親者西面堂上迫隘者可以居房中薦車直東榮北輈薦、進也進車者象生時將行陳駕也今時謂之魂車輈轅也車當采榮東陳西上於中庭質明滅燭質、正也徹者升自阼階降自西階徹者辟新奠不設序西南已再設爲褻乃奠如初升降自西階爲遷祖奠也奠升不由阼階柩北首辟其足主人要節而踊節、升降薦馬纓三就入門北面交轡圍人夾牽之駕車之馬每車二疋纓、今馬鞅也就成也諸侯之臣飾纓以三色而三成此三色者蓋絛絲也其著之如屬然天子之臣如其命數王之革路絛纓圍人養馬者在左右曰夾既奠乃薦馬者爲其踐汚廣中也凡入門參分庭一在南御者執策立于馬後哭成踊右還出主人於是乃哭踊者薦車之禮成於薦馬賓出主人送于門外有司請祖期亦因在外位請之當以告賓每事畢輒出將行而飲酒曰祖祖、始也曰日側側、昳也謂將過中之時主人入袒乃載踊無筭卒束襲袒爲載變也乃舉柩卻下而載之束、束棺於柩車賓出遂匠納車于階間降奠當前束下遷祖之奠也當前束猶當戶牖也亦在柩車四束有前後也商祝飾柩一池紐、前趍後綏齊、三采無貝飾柩爲設牆柳也巾奠謂此車乃牆謂此也牆有布帷

柳有布荒池者象宮室之承霤以竹爲之狀如小車笭衣以青布一池縣於柳前士不揄絞紐所以聯帷荒前赤後黑因以爲飾左右面各有前後齊居柳之中央若今小車蓋上蓆矣以三采縮爲之上朱中白下蒼者以絮元士以上有貝設披披轡柳棺上貫結於戴人居旁牽之以備傾虧喪大記曰士屬引屬猶著也引所以引柩車在軸轅曰紼戴前纁後縮二披用纁今文披皆爲旁屬引古者人引柩春秋傳曰坐引而哭之三陳明器於乘車之西明器藏器也檀弓曰其曰明器神明之也言神明者異於生器竹不成用瓦不成味木不斲成琴瑟張而不平竽備而不和有鍾磬而無筍虡陳器於乘車之西則重北也折橫覆之折猶屈也方鑿連木爲之蓋如牀而縮者三橫者五無簨簴事畢加之壙上以承抗席橫陳之者爲苞筲以下緇於其北便也覆之見善面也抗木橫三縮二抗禦也所以禦止土者其橫與縮各足掩壙加抗席三席所以禦塵加茵用蔬布緇翦有幅亦縮二橫三茵所以藉棺者翦淺也幅緣之亦者亦抗木也及其用之木三在上茵二在下器西南上綪器目言之也陳明器以西行南端象天三合地二人藏其中焉今文翦作淺綪器次而北也苞二所以裹奠羊豕之肉筲二爲上綪屈也不容則屈而反之黍稷麥舊穀種類也其容蓋與簋同一穀也甕三醯醢屑幂用蔬布甕瓦器其容亦蓋一穀屑桂之屑也內則曰屑桂與薑幂覆也今文幂皆作密甒二醴酒幂用功布甒亦瓦器也古文甒皆作廡皆木桁久之桁所以庋苞筲甕甒也久當爲灸灸謂以蓋案塞其口每器異桁用器弓矢耒耜兩敦兩杅槃匜匜實于槃中南流此皆常用之器也杅盛湯漿槃匜盥器也流匜口也今文杅爲桮無祭器士禮略也大夫以上兼用鬼器人器也有燕樂器可也與賓客燕飲用樂之器也役器甲冑干笲此皆師役之器甲鎧冑兜鍪干楯笲矢箙燕器杖笠翣燕居安體之器也笠竹簞蓋也翣扇徹奠巾席俟于西方主人要節而踊巾席俟於西方祖奠將用焉要節者來象升丈夫踊去象降婦人踊徹者由明器北西面既徹由重南東不設於序西南者非宿奠

也。宿奠必設者。爲祖。爲將祖變。商祝御柩。亦執功布居前。神馮依之久也。乃祖。還柩鄉外。踊。襲。少南。當前束。主人也。柩還則當前束南。婦人降。即位于階間。爲行始。爲還柩車爲節。祝取銘置于茵。重不藏。故於此移銘加於茵上。二人還重左還。重與車馬還相反。由便也。布席。乃奠。如初。主人要節而踊。車已祖。可以爲之奠也。是之謂祖奠。薦馬如初。柩動車還。宜新之也。賓出。主人送。有司請葬期。亦因在外位時。入復位。主人也。自死至於殯。自啓至於葬。主人及兄弟恒在內位。公賵玄纁束馬兩。公、國君也。賵、所以助主人送葬也。兩馬、士制也。春秋傳曰。宋景曹卒。魯季康子使冉求賵之以馬。曰。其可以稱旌繁乎。擯者出請。入告。主人釋杖。迎于廟門外。不哭。先入門右。北面及衆主人祖。尊君命也。衆主人自若。四面。馬入設。設於庭。在重南。賓奉幣。由馬西。當前輅。北面致命。賓、使者。幣、玄纁也。輅、轅縛。所以屬引。由馬西。則亦當前輅之西。於是北面致命。得鄉柩與奠。柩車在階間少前。參分庭之此。輅有前後。主人哭。拜稽顙。成踊。賓奠幣于棧左服出。棧、謂柩車也。凡士車制。無添飾。左服。象授人授其右也。服車箱。今文棧作輚。宰由主人之北。舉幣以東。柩東、主人位。以東、藏之。士受馬以出。此士、謂胥徒之長也。有勇力者受馬。聘禮曰。皮馬相間可也。主人送于外門外。拜襲。入復位。杖。賓賵者將命。賓、卿大夫士也。擯者出請入。告出。告須。不迎。告曰孤某須。馬入設。賓奉幣。擯者先入。賓從。致命如初。初、公使者。主人拜于位。不踊。柩車東位也。既啓之後。與在室同。賓奠幣如初。舉幣受馬如初。擯者出請。賓出在外。請之。爲其復有事。若

奠。賓致可以奠也。入告。出以賓入。將命如初。士受羊如受馬。又請。士、亦謂胥徒之長。又復也。若賻。賻之言補也。助也。貨財曰賻。入告。主人出門左。西面。賓東面將命。主人出者。賻主施於主人。主人拜。賓坐委之。宰由主人之北。東面舉之。反位。坐委之。明主人哀戚志不在受人物。反位。反主人之後位。若無器。則捂受之。謂對相授不委地。又請。賓告事畢。拜送。入贈者將命。贈、送。擯者出請。納賓如初。如其入告出告須。賓奠幣如初。亦於棧左服。若就器。則坐奠于陳。就、猶善也。贈無常。唯玩好所有。陳、明器之陳。凡將禮。必請而后拜送。雖知事畢猶請。君子不必人意。兄弟。贈奠可也。兄弟、有服親者。可且贈且奠。許其厚也。贈奠於死生所知。所知、通問相知也。降於兄弟。兩施。奠施於死者爲多。故不奠。知死者贈。知生者賻。各主於所知。書贈於方。若九若七。若五。方、板也。書之人名與其物於板。每板若九行若七行若五行。書遣於策。策、簡也。遣、猶送也。謂所當藏物。茵以下。乃代哭。如初。棺柩有時將去。不忍絕聲也。初謂既小斂時。宵爲燎于門內之右。爲哭者爲明。厥明。陳鼎五于門外。如初。鼎五、羊、豕、魚、腊、鮮獸、各一鼎也。士禮特牲三鼎。盛葬奠。加一等。用少牢也。如初、如大斂奠時。其實。羊左胖。反吉祭也。言左胖者。體不殊骨也。髀不升。周貴肩賤髀。古文髀作脾。腹五。胃五。亦盛之也。離肺。離、挫。豕亦如之。豚解。無腸胃。如之、如羊左胖、髀不升、離肺也。豚解、解之如解豚。亦前肩後肫。脊脅而已。無腸胃者。君子不食溷腴。魚腊鮮獸。皆如初。鮮、新殺者。士腊用兎。加鮮獸而無膚者。豕既豚解。略之。東方之饌。四豆。脾析。蜱醢。葵菹。蠃醢。脾、讀爲雞脾臐之脾。脾析。百葉也。蜱、蜂蛹也。今文蠃爲蝸。四籩。棗糗栗。脯。糗、以豆糗粉餌。醴

酒。此東方之饌。與祖奠同在主人之南。當前輅北上。巾之。陳器。明器也。夜斂藏之。燭徹。興葬奠也。賓入者拜之。明自啓至此。主人無出禮。徹者入。丈夫踊。設于西北。婦人踊。猶阼階升時也。亦既盥乃入。入由重東。而主人踊、猶其升也。自重北。西面而徹。設於柩車西北。亦由序西南。徹者東。由柩車北東。適葬奠之饌。鼎入。舉入陳之也。陳之蓋於重東北。西面北上如初。乃奠。豆南上。綪。籩嬴醢南。北上。綪。籩嬴醢南。辟醴酒也。俎二。以成南上。不綪。特鮮獸。成、猶併也。不綪者。魚在羊東。腊在豕東。古文特爲俎。醴酒在籩西。北上。統於豆也。奠者出。主人要節而踊。亦以往來爲節。奠由重北。西。既奠。由重南東。甸人抗重出自道。道左倚之。還重不言甸人抗重言之者。重、既奠將埋之。言其官使守視之。抗、舉也。出自道、出從門中央也。不由闑東西者。重不反。變於恆出入。道左、主人位。今時有死者。鑿木置食其中。樹於道側。由此。薦馬出自道。車各從其馬。駕于門外。西面而俟。南上。南上、便行者乘車在前。道蓋序從。其行也。徹者入。踊如初。徹巾苞牲。取下體。苞者。象既饗而歸賓俎者也。取下體者。脛骨象行。又俎實之終始也。士苞三个。前脛折取臂臑。後脛折取骼。亦得。俎釋三个。雜記曰。父母而賓客之。所以爲哀。不以魚腊。非正牲也。行器。目葬行明器。在道之次。茵苞器序從。如其陳之先後。車從。次器。徹者出。踊如初。於是廣中當行者唯柩車。主人之史請讀賵。執筭從。柩東。當前束。西面。不命毋哭。哭者相止也。唯主人主婦哭。燭在右。南面。史北面請。既而與執筭西面於主人之前讀書釋筭。燭在右南面。燭書便也。古文筭皆爲算。讀書釋筭則坐。必釋筭者。榮其多。卒命哭。滅燭。書與筭、執之以逆出。卒已。公史自西方東面命毋哭。主人主婦皆

不哭。讀遣。卒命哭。滅燭出。公史君之典禮書者。遣者、入壙之物。君使史來讀之。成其得禮之正以終也。燭俠路。商祝執功布以御柩。執披。居柩車之前。若道有低仰傾虧。則以布爲坻揚左右之節。使引者執披者知之。主人袒。乃行。踊無算。袒、爲行變也。乃行、謂柩車行也。凡士執披八人。今文無以。出宮踊。襲。哀次。至于邦門。公使宰夫贈玄纁束。邦門、城門也。贈、送也。主人去杖不哭。由左聽命。賓由右致命。柩車前輅之左右也。當時止柩車。主人哭。拜稽顙。賓升。實幣于蓋。降。主人拜送。復位。杖乃行。升柩車之前。實其幣於棺蓋之柳中。若親受之然。復位、反柩車後。至于壙。陳器于道東西北上。統於壙。茵先入。當藉柩也。元士則葬用軸。加茵焉。屬引。於是說載除飾。更屬引於緘耳。古文屬爲燭。主人袒。衆主人西面北上。婦人東面。皆不哭。俠羨道爲位。乃窆。主人哭。踊無算。窆、下棺也。今文窆爲封。襲。贈用制幣玄纁束。拜稽顙。踊如初。丈八尺曰制。二制合之束。十制五合。卒袒。拜賓。主婦亦拜賓。卽位。拾踊三襲。主婦拜賓。拜女賓也。卽位、反位。賓出。則拜送。相問之賓也。凡弔賓有五。去皆拜之。此舉中焉。藏器於旁。加見。器用器役器也。見、棺飾也。更謂之見者。加此則棺柩不復見矣。先言藏器。乃云加見者。器在見內也。內之者。明君子之於事終不自逸也。檀弓曰。有虞氏之瓦棺。夏后氏堲周。殷人棺槨。藏苞筲於旁。於旁者。在見外也。不言甕甒。饌相次可知。四者兩兩而居。喪大記曰。棺槨之間。君容祝。大夫容壺。士容甒。加折卻之。加抗席。覆之。加抗木。宜次也。實土三。主人拜鄉人。謝其勤勞。卽位踊。襲。如初。哀親之在斯。乃反哭。入升自西階。東面。衆主人堂下東面。北上。西階東面。反諸其所作也。反哭者。於

其祖廣不於阼階西面四方神位婦人入大夫踊升自阼階辟主人也主婦入于室踊出卽位及丈夫拾踊三入于室反諸其所養也出卽位堂上西面也拾更也賓弔者升自西階曰如之何主人拜稽顙賓弔者衆賓之長也反而亡焉失之矣於是爲甚故弔之弔者北面主人拜於位不北面拜賓東者以其亦主人位也今文無曰賓降出主人送于門外拜稽顙遂適殯宮皆如啟位拾踊三啓位婦人入升堂丈夫卽中庭之位兄弟出主人拜送兄弟小功以下也異門大功亦可以歸衆主人出門哭止闔門主人揖衆主人乃就次次倚廬也猶朝夕哭不奠是日也以虞易奠三虞虞喪祭名虞安也骨肉歸於土精氣無所不之孝子爲其彷徨三祭以安之朝葬日中而虞不忍一日離卒哭卒哭三虞之後祭名始朝夕之間哀至則哭至此祭止也朝夕哭而已明日以其班祔班次也祔卒哭之明日祭名祔猶屬也祭昭穆之次而屬之今文班爲胖記士處適寢寢東首于北墉下將有疾乃寢於適室今文處爲居于爲於有疾疾者齊正情性也適寢者不齊不居其室養者皆齊憂也徹琴瑟去樂疾病外內皆埽爲有賓客來問也疾甚曰病徹褻衣加新衣故衣垢汙爲來人穢惡之御者四人皆坐持體爲不能自轉側御者今時侍從之人屬纊以俟絕氣有其氣微難節也纊新絮男子不絕於婦人之手婦人不絕於男子之手備褻乃行禱于五祀盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行乃卒卒終也主人啼兄弟哭哀有甚有否於是始去絰纏服深衣檀弓曰始死羔裘玄冠者易之設牀第當牖衽下莞上簟設枕病卒之間廢牀至是設之事相變衽臥席古文第爲茵遷尸徙於牖下也於是憮用斂衾復

者朝服、左執領、右執要、招而左。衣朝服服未可以變。楔貌如輇、上兩末。事便也今文輇作厄。綴足用燕几、校在南、御者坐持之。校、脛也尸南首、几脛在南以拘足、則不得辟戾矣古文校爲枝。卽牀而奠、當牖、用吉器、若醴若酒、無巾柶。牖、扉頭也用吉器、器未變也或卒無醴用新酒。赴曰、君之臣某死。赴、走告也今文赴作訃。室中唯主人主婦坐、兄弟有命夫命婦在焉、亦坐。別尊卑也。尸在室、有君命、衆主人不出。不二主。襚者委衣于牀、不坐。牀高由便。其襚于室、戶西北面致命。始死時也。夏祝淅米、差盛之。差、擇之。御者四人、抗衾而浴、禭第。抗衾、爲其倮裎、蔽之也。禭、祖也。祖、簀去席、盡水便。其母之喪、則內御者浴鬠、無笄。內御、女御也。無笄、猶丈夫之不冠也。設明衣、婦人則設中帶。中帶、若今之褌侈。卒洗、貝反于笲、實貝、柱右顴左顴。象齒堅。夏祝徹餘飯。徹去蠶。瑱塞耳。塞、充窒。掘坎南順、廣尺、輪二尺、深三尺、南其壤。南順、統於堂、輪、從也今文掘爲圹也。埳用塊。塊、堛也古文埳爲窆。明衣裳、用幕布、袂屬幅、長下膝。幕布、帷幕之布、升數未聞也。屬幅、不削幅也。長下膝、又有裳於蔽下體深也。有前後裳、不辟長及殼。不辟、質也。殼、足跗也凡他服短無見膚、長無被土。緇綌緣、一染謂之緅、今紅也。飾緇純、七入爲緇、緇、黑也。飾衣曰純、謂領與袂衣以緇裳以緅、象天地也。裳在幅曰裨、在下曰緆。設握、裏親膚、繫鉤中指、結于擘。擘、掌後節中也。手無決者、以握繫一端繞擘還、從上自貫、反與其一端結之。甸人築圹坎。築、實土其中、堅之。隸人涅廁。隸人、罪人也今穿坎之名一曰圹。

之徒役作者也。涅、塞也。爲人既襲。宵爲燎于中庭。宵、夜。厥明。滅燎。陳衣。記節。凡絞紟用布。倫如朝服。凡、凡小斂大斂也。倫、比也。今文無紟。古文倫爲輪。設楹于東堂下。南順。齊于坫。饌于其上。兩甒。醴、酒。酒在南。篚在東。南順。實角觶四。木柶二。素勺二。豆在甒北。二以並。籩亦如之。楹、今之檠也。角觶四。木柶二。素勺。爲少進醴酒、兼饌之也。勺二。醴酒各一也。豆籩二以併。則是大斂饌也。記於此者。明其他與小斂同陳。古文角觶爲角柶。凡籩豆。實具設。皆巾之。籩豆偶而爲具。具則於饌巾之。巾。觶俟時而酌。柶覆加之。面枋及錯。建之。時、朝夕也。檀弓曰。朝之加飾也。明小斂一豆一籩不巾。小斂。辟奠不出室。未忍奠日出夕奠逮日。神遠之也。辟奠以辟斂。既斂。則不出於室。設於序西南。畢事而去之。無踊節。其哀未可節也。既馮尸。主人袒。髺髮。絞帶。衆主人布帶。衆主人、齊衰以下。大斂于阼。未忍便離主人位也。主人奉尸斂于棺。則西階上宁之。大夫升自西階。階東。北面東上。視斂。既馮尸。大夫逆降。復位。中庭西面位。巾奠。執燭者滅燭。出。降自阼階。由主人之北東。巾奠而室事已。既殯。主人說髦。既殯、置銘于肂復位時也。今文說皆作稅。兒生三月。鬠髮爲髻。男角女羈。否則男左女右。長大猶爲飾存之。謂之髦。所以順父母幼小之心。至此尸柩不見。喪無飾。可以去之。髦之形象未聞。三日絞垂。成服日。絞要經之散垂者。冠六升。外縪纓。條屬厭。縪、謂縫著於武也。外之者。外其餘也。纓條屬者。通屈一條繩爲武。垂下爲纓。屬之冠厭伏也。衰三升。衣與裳也。屨外納。納收餘也。杖下本。竹桐一也。順其性也。居倚廬。倚木爲廬。在中門外東方北戶。寢苫枕塊。苫、編藁。塊、堛也。不說絰帶。哀戚不在於安。哭晝夜無時。哀至則哭。非必朝夕。

非喪事不言。不忘所以爲親。歠粥。朝一溢米。夕一溢米。不食菜果。不在於飽與滋味。粥糜也。二十兩曰溢。爲米一升二十四分升之一。實在木曰果。在地曰蓏。主人乘惡車。拜君命。拜衆賓。及有故行所乘也。雜記曰。端衰喪車皆無等。然則此惡車。王喪之木車也。古文惡作堊。白狗幦。未成豪。狗幦。覆笭也。以狗皮爲之。取其臘也。白於喪飾宜。古文幦爲冪。蒲蔽。蔽。藩。御以蒲菆。不在於驅馳。蒲菆。牡蒲莖。古文菆作蔟。犬服。笭。閒兵服。以犬皮爲之。取堅也。亦白。今文犬爲犬。木錧。取少聲。今文錧爲銜。約綏。約轡。約。繩。綏。所以引升車。木鑣。亦取少聲。古文鑣爲苞。馬不齊髦。齊。翦也。今文髦爲毛。主人之惡車。如王之木車。則齊衰以下。其乘素車。棧車。竹車。輇車。漆車。輿。主婦之車亦如之。疏布裧。裧者。車裳幃。於蓋弓垂之。貳車白狗攝服。貳。副也。攝。猶緣也。狗皮緣服差飾。其他皆如乘車。如所乘惡車。朔月。童子執帚。卻之。左手奉之。童子。隸子弟。若內豎寺人之屬。執用左手。卻之示未用。從徹者而入。童子不專禮事。比奠。舉席。埽室。聚諸突。布席如初。卒奠。埽者執帚垂末內鬣。從執燭者而東。比。猶先也。室東南隅。謂之突。燕養。羞湯。沐之饌。如他日。燕養。平常所用供養也。饋朝夕食也。羞四時之珍異。湯沐所以洗去汙垢。內則曰。三日具沐。五日具浴。孝子不忍一日廢其事親之禮。於下室日設之。如生存也。進徹之時如其頃。朔月若薦新。則不饋于下室。以其殷奠有黍稷也。下室。如今之內堂。正寢。聽朝事。筮宅。冢人物土。物。猶相也。相其地可葬者。乃營之。卜曰吉。告從于主婦。主婦哭。婦人皆哭。主婦升堂。哭者皆止。事畢。啓之所。外內不哭。將有事。爲其讙囂。既啓命哭。古文啓爲開。夷牀。輤軸。饌于西階東。明階閒者。位近四也。夷牀。饌於祖廟。輤軸。饌於殯宮。其二廟者。於禰亦饌輤軸焉。古文輤或作拱。其二廟。則饌于禰廟。如小

斂奠乃啓。祖尊禰卑也。士事祖禰。上士異廟。下士共廟。朝于禰廟。重止于門外之西。東面。柩入。升自西階。正柩于兩楹間。奠止于西階之下。東面北上。主人升。柩東西面。衆主人東。卽位。婦人從升。東面。奠升。設于柩西。升降自西階。主人要節而踊。重不入者。主於朝祖而行。若過之矣。門西東面待之便也。燭先入者。升堂東楹之南西面。後入者。西階東北面在下。炤正柩者。先。先柩者。後。後柩者。適祖時燭亦然。互記於此。主人降。卽位。徹乃奠。升降自西階。主人踊如初。如其降拜賓。至於要節而踊。不薦車。不從此行。祝及執事舉奠。巾席從。而降。柩從。序從如初。適祖。此謂朝禰明日舉奠適祖之序也。此祝執醴先。酒脯醢俎從之。巾席爲後。既正柩。席升設。設奠如初。祝受巾巾之。凡喪。自卒至殯。自啓至葬。主人之禮。其變同。則此日數亦同矣。序從主人以下。今文無從。薦乘車。鹿淺幦。干笮。革靾。載旜。載皮弁服。纓轡貝勒。縣于衡。士乘棧車。鹿淺、鹿夏毛也。幦、覆笭。玉藻曰。士齊車鹿幦。豹飾。干、盾也。笮、矢箙也。靾、韜也。旜旌旗之屬。通帛爲旜。孤卿之所建。亦攝焉。皮弁服者。視朔之服。貝勒、貝飾勒。有干無兵。有箙無矢。明不用。古文靾爲殺。旜爲膳。道車載朝服。道車、朝夕及燕出入之車。朝服日視朝服之也。玄衣素裳。槀車載蓑笠。槀、猶散也。散車、以田以鄙之車。蓑笠、備雨服。今文槀爲潦。凡道車槀車之纓轡及勒。亦縣于衡也。將載祝及執事舉奠。戶西南面東上。卒束前而降。奠席于柩西。將於柩西當前束設之。巾奠乃牆。牆、飾柩也。抗木刊。剝削之。古文刊爲竿。茵著用茶。實綏澤焉。茶、茅秀也。綏、廉薑也。澤、澤蘭也。皆取其香且御濕。葦苞長三尺。一編。用便易也。菅筲三。其實皆淪。米麥皆湛之湯。不知神之所享。不用食道。

所以爲敬。祖還車不易位。爲鄉外耳未行。執披者旁四人。前後左右各二人。凡賵幣無常。賓之賵也。玩好日賵在所有。凡糗不煎。以膏煎之則褻非敬。唯君命止柩于堩。其餘則否。不敢留神也。堩、道也。曾子問曰。葬既引至於堩。車至道左。北面立。東上。道左墓道東。先至者在東。柩至于壙。斂服載之。柩車至壙。祝說載除飾。乃斂。乘車道車藁車之服載之。不空之以歸。送形而往。迎精而反。亦禮之宜。卒窆而歸。不驅。孝子往如慕。反如疑。爲親之在彼。君視斂。若不待奠。加蓋而出。不視斂。則加蓋而至。卒事。爲有他故。及辟忌也。既正柩。賓出。遂匠納車于階間。遂匠、遂人匠人也。遂人主引徒役。匠人主載柩窆。職相左右也。車、載柩車。周禮謂之蜃車。雜記謂之團。或作輇。或作搏。聲讀皆相附耳。未聞孰正。其車之狀如牀。中央有轅。前後出。設前後輅。輅上有四周。下則前後有軸。以輇爲輪。許叔重說有輻曰輪。無輻曰輇。祝饌祖奠于主人之南。當前輅。北上。巾之。言饌於主人之南當前輅。則既祖祝乃饌。弓矢之新沽功。設之宜新沽。示不用今文沽作古。有弭飾焉。弓無緣者謂之弭。弭以骨角爲飾。亦張可也。亦使可張。有柲。柲、弓檠。弛則縛之於弓裏。備損傷。以竹爲之。詩云。竹柲緄縢。今文柲作祕。設依撻焉。依、纏絃也。撻、弢側矢道也。皆以韋爲之。今文撻爲銛。有韣。韣、弓衣也。以緇布爲之。侯矢一乘。骨鏃。短衞。侯、猶候也。候物而射之矢也。四矢曰乘。骨鏃短衞。亦示不用也。生時侯矢金鏃。凡爲矢。五分笴長而羽其一。志矢一乘。軒輖中。亦短衞。志、猶擬也。習射之矢。書云。若射之有志。輖、摯也。無鏃短衞。亦示不用。生時志矢骨鏃。凡爲矢。前重後輕也。

儀禮卷第十四

士虞禮第十四

士虞禮特豕饋食饋猶歸也側亨于廟門外之右東面側亨亨一胖也亨於爨用鑊不於門東未可以吉也是日也以虞易奠祔而以吉祭易喪祭鬼神所在則曰廟尊言之魚腊爨亞之北上爨竈也饎爨在東壁西面炊黍稷曰饎饎北上上齊於屋宇於虞有享饎之爨彌吉設洗于西階西南水在洗西篚在東反吉也亦當四榮南北以堂深尊于室中北墉下當戶兩甒醴酒酒在東無禁冪用絺布加勺南枋酒在東上醴也絺布葛屬素几葦席在西序下有几始鬼神也苴刌茅長五寸束之實于篚饌于西坫上苴猶藉也饌兩豆菹醢于西楹之東醢在西一鉶亞之醢在西南面取之得左菹右取醢便其設之從獻豆兩亞之四籩亞之北上豆從主人獻祝籩從主婦獻尸祝北上菹與棗不東陳別於正饌黍稷二敦于階間西上藉用葦席藉猶薦也古文藉爲席匜水錯于槃中南流在西階之南簞巾在其東流匜吐水口也陳三鼎于門外之右北面北上設扃鼏門外之右門西七俎也今文扃爲鉉在西塾之西不饌於塾上統於鼎也塾有四者是室南鄉羞燔俎在內西塾上南順南順於南面取縮執之便也肝俎在燔東主人及兄弟如葬服賓執事者

如弔服皆即位于門外如朝夕臨位婦人及內兄弟、服即位于堂亦如之葬服者既夕曰丈夫髽散帶垂也賓執事者賓客來執事也祝免澡葛絰帶布席于室中東面右几降出及宗人即位于門西東面南上祝亦執事免者祭祀之禮祝所親也澡治也治葛以爲首絰及帶接神宜變也然則士之屬官爲其長弔服加麻矣至於既卒哭主人變服則除右几於席近南也宗人告有司具遂請拜賓如臨入門哭婦人哭臨朝夕哭主人即位于堂衆主人、及兄弟、賓即位于西方如反哭位既夕曰乃反哭入門升自西階東面衆主人堂下東面北上此則異於朝夕祝入門左北面不與執事同位接神尊也宗人西階前北面當詔主人及賓之事祝盥升取苴降洗之升入設于几東席上東縮降洗觶升止哭、縮從也古文縮爲蹙主人倚杖入祝從在左西面主人北旋倚杖西序乃入喪服小記曰虞杖不入於室祔杖不升於堂然則練杖不入於門明矣贊薦菹醢醢在北主婦不薦衰斬之服不執事也曾子問曰士祭不足則取於兄弟大功以下者佐食及執事盥出舉長在左舉、舉鼎也長在左西方位也凡事宗人詔之鼎入設于西階前東面北上匕俎從設左人抽扃鼏匕佐食及右人載載、載於俎佐食載則亦在右矣今文扃爲鉉古文鼏爲密卒扎者逆退復位復賓位也俎入設于豆東魚亞之腊特亞、次也今文無之贊設二敦于俎南黍其東稷盛實尊設一鉶于豆南鉶、羹也佐食出立于戶西饌已也今文無于戶西贊者徹鼎反于門外祝酌醴命佐食啟會佐食許諾啟

會郤于敦南復位。會合也。謂敦蓋也。復位、出立于戶西。今文啓爲開。祝奠觶于鉶南復位。主人再拜稽首。復位、復主人之左。祝饗命佐食祭。饗、告神饗此祭。祭于苴也。饗神辭。記所謂哀子某哀顯相夙興夜處不寧。下至適爾皇祖某甫尚饗是也。佐食許諾。鉤袒。取黍稷、祭于苴、三、取膚祭、祭如初。祝取奠觶、祭、亦如之。不盡。益反奠之。主人再拜稽首。鉤袒。如今攘衣也。苴、所以藉祭也。孝子始將納尸以事其親。爲神疑於其位。設苴以定之耳。或曰苴、主道也。則特牲少牢當有主象而無何乎。祝祝卒。主人拜如初。哭出復位。祝祝者。釋孝子祭辭。祝迎尸。一人衰絰奉篚哭從尸。尸、主也。孝子之祭。不見親之形。象心無所繫。立尸而主意焉。一人、主人兄弟檀弓曰既封主人贈而祝宿虞尸。尸入門。丈夫踊。婦人踊。踊不同文者。有先後也。尸入主人不降者。喪事主哀。不主敬。淳尸盥。宗人授巾。淳、沃也。沃尸盥者。賓執事者也。尸及階。祝延尸。延、進也。告之以升。尸升。宗人詔踊如初。言詔踊如初。則凡踊、宗人詔之。尸入戶踊如初。哭止。哭止尊尸。婦人入于房。辟執事者。主人及祝拜妥尸。尸拜。遂坐。妥、安坐也。從者錯篚于尸左。席上。立于其北。北、席北也。尸取奠左執之。取菹、擩于醢。祭于豆間。祝命佐食墮祭。下祭曰墮。墮之、猶言墮下也。周禮曰既祭則徹其墮。謂此也。今文墮爲綏。特牲少牢或爲羞。失古正矣。齊魯之間。謂祭爲墮。佐食取黍稷肺祭。授尸。尸祭之。祭奠。祝祝。主人拜如初。尸嘗醴奠之。如初。亦祝祝卒乃再拜稽首。佐食舉肺脊。授尸。尸受。振祭。嚌之。左手執之。右手將有事也。尸食之時。亦奠肺脊于豆。祝命佐食遷敦。佐食舉黍。錯于席上。遷、近也。尸

祭鉶嘗鉶。右手也。少牢曰以柄祭羊鉶。鉶遂以祭豕鉶。嘗羊鉶。泰羹湆自門入。設于鉶南。胾四。豆設于左。傳異味也。湆、汁也。胾、切肉也。尸飯。播餘于篚。不反餘也。古者飯用手。吉時播餘于會。古文播爲半。三飯佐食舉幹。尸受。振祭。嚌之。實于篚。飯門啗肉。安食氣。又三飯舉胳。祭如初。佐食舉魚腊。實于篚。尸不受魚腊。以喪不備味。又三飯舉肩。祭如初。後舉肩者。貴要成也。舉魚腊俎。俎釋三个。釋、猶遺也。遺之者。君子不盡人之歡。不竭人之忠。个、猶枚也。今俗或名枚曰個。音相近。此腊亦七體。如其牲也。尸卒食。佐食受肺脊。實于篚。反黍、如初設。九飯而已。士禮也。篚猶吉祭之有肵俎。主人洗廢爵。酌酳尸。尸拜受爵。主人北面答拜。尸祭酒。嘗之。爵無足曰廢爵。酳、安食也。主人北面以酳。酢變吉也。凡異者皆變吉。古文酳作酌。賓長以肝從。實于俎。縮右鹽。縮、從也。從實肝炙於俎也。喪祭進抵。右鹽、於俎近北。便尸取之也。縮執俎言右鹽。則肝鹽併也。尸左執爵。右取肝。擩鹽。振祭。嚌之。加于俎。賓降。反俎于西塾。復位。取肝。右手也。加于俎。從其牲體也。以喪不志于味。尸卒爵。祝受。不相爵。主人拜。尸答拜。不相爵。喪祭於禮略。相爵者。特牲曰送爵。皇尸卒爵。祝酌授尸。尸以醋主人。主人拜受爵。尸答拜。醋、報。主人坐祭。卒爵。拜。尸答拜。筵祝南面。祝接神尊也。筵用萑席。主人獻祝。祝拜。坐受爵。主人答拜。獻祝因反四面位。薦菹醢。設俎。祝左執爵。祭薦。奠爵。興取肺。坐祭。嚌之。興。加于俎。祭酒。嘗之。肝從。祝取肝。擩鹽。振祭。嚌之。加于俎。卒爵。拜。主人答拜。今文無擩鹽。

祝坐授主人主人酌獻佐食佐食北面拜坐受爵主人答拜佐食祭酒卒爵拜主人答拜受爵出實于篚升堂復位篚在庭不復入事已也亦因取杖乃東面立主婦洗足爵于房中酌亞獻尸如主人儀爵有足輕者飾也晉禮曰內洗在北堂直室東隅自反兩籩棗栗設于會南棗在西尚棗棗美尸祭籩祭酒如初賓以燔從如初尸祭燔卒爵如初酌獻祝籩燔從獻佐食皆如初以虛爵入于房初主人儀賓長洗繶爵三獻燔從如初儀繶爵口足之間有篆文彌飾婦人復位復堂上西面位事已尸將出當哭踊祝出戶西面告利成主人哭西面告告主人也利猶養也成畢也言養禮畢也不言養禮畢於尸間嫌皆哭文夫婦人於主人哭斯哭矣祝入尸謖謖起也祝入而無事尸則知起矣不告尸者無遺尊者之道也古文謖或爲休從者奉篚哭如初初哭從尸祝前尸出戶踊如初降堂踊如初出門亦如之前道也如初者出如入降如升三者之節悲哀同祝反入徹設于西北隅如其設也几在南厞用席改設饌者不知鬼神之節改設之庶幾歆饗所以爲厭飫也几在南變古文明東面不南面漸也厞隱也于厞隱之處從其幽闇祝薦席徹入于房祝自執其俎出徹薦席者執事者祝薦席則初自房來贊闔牖戶鬼神尚居幽闇或者遠人乎贊佐食者主人降賓出宗人詔主人降賓則出廣門主人出門哭止皆復位門外未入位宗人告事畢賓出主人送拜稽顙送拜者明于大門外也賓執事者皆去即徹室中之饌者兄弟也記奠沐浴不櫛沐浴者將祭自絜清不櫛未在於飾也唯三年之喪不櫛期以

下櫛可也今文曰沐浴陳牲于廟門外北首西上寢右言牲腊在其中西上變吉寢右者當升左胖也臐用椸檀弓曰既反哭主人與有司視虞牲日中而行事朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆質明殺于廟門西主人不視豚解主人視牲不視殺凡爲喪事略也豚解解前後脛脊脅而已孰乃體解升於鼎也今文無廟羹飪升左肩臂臑肫胳脅肺離肺膚祭三取諸左膞上肺祭一實于上鼎肉謂之羹飪孰也脅脅正脊也喪祭略七體耳離肺舉肺也少牢饋食禮曰舉肺一長終肺祭肺三皆刊膞脰肉也古文曰左股上此字從肉殳殳矛之殳聲升魚鱄鮒九實于中鼎差減之升腊左胖髀不升實于下鼎腊亦七體牲之類皆設扃鼏陳之嫌既陳乃設扃鼏也今文扃作鉉古文鼏作密載猶進柢魚進鬐猶猶士喪既夕言未可以吉也柢本也鬐脊也今文柢爲胝古文鬐爲耆祝俎髀脰脅脅離肺陳于階間敦東不升於鼎賤也統於敦明神惠也祭以離肺下尸淳尸盥執槃西面執匜東面執巾在其北東面宗人授巾南面槃以盛棄水爲淺汚人也執巾不授巾卑也主人在室則宗人升戶外北面當詔主人室事佐食無事則出戶負依南面室中尊不空立戶牖之間謂之依鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁有柀苦苦荼也荁堇類也乾則滑夏秋用生葵冬春用乾荁古文或作芣豆實葵菹菹以西贏醢籩棗烝栗擇棗烝栗擇則菹刊也棗烝栗擇則豆不揭籩有籩也尸入祝從尸祝在主人前也嫌如初時主人倚杖入祝從之初時主人之心尚若親存宜自親之今既接神祝當詔侑尸也尸坐不說屨侍神不敢燕惰也今文說爲稅尸謖祝前鄉尸前道也祝道尸必先鄉之爲之節還出戶又鄉尸還過主人

又鄉尸、還、降階、又鄉尸。過主人則西階上不言及階。明主人見尸有踧踖之敬。降階還。反門如出戶。及、至也。言還至門。明其間無節也。降階如升時。將出門如出戶時。皆還鄉尸也。每將還必有辟退之容。凡前尸之禮儀在此。尸出祝反入門左北面復位。然後宗人詔降尸。服卒者之上服。上服者。如特牲士玄端也。不以爵弁服爲上者。祭於君之服。非所以自配鬼神。士之妻則宵衣耳。男男尸女女尸。必使異姓。不使賤者。異姓、婦也。賤者、謂庶孫之妾也。尸配尊者。必使適也。無尸則禮及薦饌皆如初。無尸、謂無孫列可使者也。殤亦是也。禮、謂衣服即位升降。既饗。祭于苴。祝祝卒。記異者之節。不綏祭。無泰羹湆。哉從獻。不綏。言獻。記終始也。事尸之禮。始於綏祭。終於從獻。綏當爲墮。主人哭。出復位。於祝祝卒。祝闔牖戶。降。復位于門西。門西、北面位也。男女拾踊三。拾、更也。三更踊。如食間。隱之、如尸一食九飯之頃也。祝升。止哭。聲三。啓戶。聲者、噫歆也。將啓戶。警覺神也。今文啓爲開。主人入。親之。祝從。啓牖鄉。如初。牖先闔後啓。扇在內也。鄉、牖一名也。如初者。主人入。祝從在左。主人哭。出復位。堂上位也。卒徹。祝佐食降復位。祝復門西北面位。佐食復西方位。不復設西北隅者。重閉牖戶。褻也。宗人詔降如初。初贊闔牖戶。宗人詔主人降之。始虞用柔日。葬之日日中虞。欲安之柔日。陰。陰取其靜。曰。哀子某。哀顯相。夙興夜處不寧。曰、辭也。祝祝之辭也。喪祭稱哀。顯相、助祭者也。顯、明也。相、助也。詩云於穆清廟。肅雍顯相。不寧、悲思不安。敢用絜牲剛鬣。敢、昧冒之辭。家曰剛鬣。香合。黍也。大夫士於黍稷之號。合、言普淖而已。此言香合。蓋記者誤耳。辭次黍又不得在上。嘉薦普淖。嘉薦、菹醢也。普淖、黍稷也。普、大也。淖、和也。德能大和。乃有黍稷。故以爲號云。明齊溲酒。明齊。新水也。言以新水溲釀此酒也。郊特牲曰。明水涚齊。貴新也。或曰當爲明視。謂覓腊也。今文曰明粢。粢、稷也。皆非其次。今文溲爲馓。

哀薦祫事。始虞謂之祫事者。主欲其祫先祖也。以與先祖合爲安。今文曰古事。適爾皇祖某甫。爾、女也。女死者。告之以適皇祖。所以安之也。皇、君也。某甫、皇祖字也。若言尼甫。饗勸強之也。再虞皆如初。曰哀薦虞事。丁日葬則已日再虞。其祝辭異者一言耳。三虞卒哭。他用剛日。亦如初。曰哀薦成事。當祔於祖廟爲神安於此。後虞改用剛日。剛日陽也。陽取其動也。亡則庚日三虞。王日卒哭。其祝辭異者亦一言耳。他、謂不及時而葬者。喪服小記曰。報葬者。報虞者。三月而後卒哭。然則虞卒哭之間。有祭事者。亦用剛日。其祭無名。謂之他者。假設言之。文不在卒哭上者。以其非常也。今正者自相亞也。檀弓曰。葬日中而虞。弗忍一日離也。是日也。以虞易奠。卒哭日成事。是日也。以吉祭易喪祭。明日祔於祖父。如祝辭異者。亦一言耳。他、謂不及時而葬者。喪服小記曰。報葬者。報虞者。三月而後卒哭。然則虞卒哭之間。有祭事者。亦用剛日。其祭無名。謂之他者。假設言之。文不在卒哭上者。以其非常也。今正者自相亞也。檀弓曰。葬日中而虞。弗忍一日離也。是日也。以虞易奠。卒哭日成事。是日也。以吉祭易喪祭。明日祔於祖父。如是。虞爲喪祭。卒哭爲吉祭。今文他爲它。獻畢。未徹。乃餞。卒哭之祭。既三獻也。餞、送行者之酒。詩云。出宿于濟。飲餞于禰。尸且將始祔於皇祖。是以餞送之。古文餞爲踐。尊兩甒于廟門外之右。少南。水尊在酒西。勺北枋。少南、將有事於北。有玄酒。卽吉也。此在西。尙凶也。言水者。喪質無黨。不久陳。古文無爲廉也。洗在尊東南。水在洗東。篚在西。在門之左。又少南。饌籩豆脯四脡。酒宜脯也。古文脡爲挺。有乾肉折俎二尹。縮祭半尹。在西墊。乾肉、牲體之脯也。如今涼州烏翅矣。折以爲俎實。優尸也。尹、正也。雖其折之。必使正縮。從也。古文縮爲蹙。尸出。執几從。席從。祝入亦告利成。入前尸。尸乃出。几席、素几蒀席也。以几席從。執事也。尸出門右。南面。俟設席也。席設于尊西。北東面。几在南。賓出。復位。將入臨之位。士喪禮。賓繼兄弟北上門東。北面西上。門西。北面東上。四方東面北上。主人出。卽位于門東。少南。婦人出。卽位于主人之北。皆西面。哭不止。婦人出者。重餞尸。卽席坐。唯主人不哭。洗廢爵。酌獻尸。尸拜受。主人拜送。哭。復位。薦脯醢。設俎于薦東。胸在南。胸、脯及乾肉之

屈也屈者在南變於吉尸左執爵取脯擩醢祭之佐食授噣授乾肉之祭尸受振祭噣反之祭酒卒爵奠于南方反之反於佐食佐食反之於俎尸奠爵主人及兄弟踊婦人亦如之主婦洗足爵亞獻如主人儀無從踊如初賓長洗繶爵三獻如亞獻禮有終踊如初佐食取俎實于篚尸謖從者奉篚哭從之祝前哭者皆從及大門內踊如初男女從尸男由左女由右及至也從尸不出大門者由庿門外無事尸之禮也古文謖作休尸出門哭者止以餞於外大門猶庿門賓出主人送拜稽顙送賓拜於大門外主婦亦拜賓女賓也不言出不言送拜之於閫門之內閫門如今東西掖丈夫說絰帶于庿門外既卒哭當變麻受之以葛也夕日入徹主人不與入徹者兄弟大功以下言主人不與則知丈夫婦人在其中古文與爲豫婦人說首則服葛者爲祔期今文說爲稅絰不說帶不脫帶齊斬婦人帶不變也婦人少變而重帶帶下體之上也大功小功者葛帶時亦不說者未可以輕文變於主婦之質至祔葛帶以即位檀弓曰婦人不葛帶無尸則不餞猶出几席設如初拾踊三以餞尸者本爲送神也丈夫婦人亦從几席而出古文席爲筵哭止告事畢賓出死三日而殯三月而葬遂卒哭謂士也雜記曰大夫三月而葬五月而卒哭諸侯五月而葬七月而卒哭此記更從死起異人之閒其義或殊將旦而祔則薦薦謂卒哭之祭卒辭曰哀子某來日某隮祔爾于爾皇祖某甫尚饗卒辭卒哭之祝辭隮升也尚庶幾也不稱饌明主爲告祔也今文隮爲齊女子曰皇祖妣某氏女孫祔於祖母婦曰孫婦于皇祖姑某氏不言爾曰孫婦婦差跣也今文無某氏其他辭一也來日某隮祔尚

饗。饗辭曰。哀子某。圭爲而哀薦之饗。饗辭。勸强尸之辭也。圭、絜也。詩曰。吉圭爲饎。凡吉祭饗尸曰孝子。明日。以其班祔。卒哭之明日也。班、次也。喪服小記曰。祔必以其昭穆。亡則中一以上。凡祔已復于寢。如既祫。主反其廟。練而後遷廟。沐浴櫛搔翦。彌自飾也。搔、當爲爪。今文曰沐浴翦或爲蚤揃。或爲鬠。用專膚爲折俎。取諸脰膉。專、猶厚也。折俎、謂主婦以古文班或爲辨。辨氏姓或然。今文爲胖。下俎也。體盡人多折骨以爲之。今以脰膉貶於純吉。今文脰膉爲頭嗌也。其他如饋食。如特牲饋食之事。或云以左胖虞。右胖祔。今此如饋食。則尸俎脈俎皆有肩臂。豈復用虞臂乎。其不然明矣。用嗣字爲折俎而說以爲脈俎。亦甚誣矣。古文脰膉爲頭嗌也。尸。虞祔尚質。未暇簠尸。曰。孝子某。孝顯相夙興夜處。小心畏忌。不惰其身。不寧。稱孝者。吉祭。用尹祭。尹祭、脯也。大夫士祭。無云脯者。今不言牲號而云尹祭。亦記者誤矣。嘉薦普淖普薦溲酒。普薦、鋤羹不稱牲。記其異者。今文溲爲酸。適爾皇祖某甫。以隮祔爾孫某甫。尚饗。欲其祔合兩告之。曾子問曰。天子崩。國君薨。則祝取羣廟之主而藏諸祖廟。禮也。卒哭成事。而後主各反其廟。然則士之皇祖於其廟無主。則反廟之禮未聞。以其幣告之乎。暮而小祥。小祥、祭名。祥吉也。檀弓曰。歸祥肉。古文暮皆作基。曰。薦此常事。祝辭之異者。言常者。暮而祭禮也。古文常爲祥。又卒哭亦反其廟。基而大祥。曰。薦此祥事。又復中月而禫。中、猶間也。禫、祭名也。與大祥間一月。自喪至此凡二十七月。禫之言澹。澹然平安意也。古文禫或爲導。是月也。吉祭。猶未配。是月、是禮月也。當四時之祭月則祭。猶未以某妃配某氏。哀未忘也。少牢饋食禮。祝祝曰。孝孫某。敢用柔毛剛鬣。嘉薦普淖。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。

儀禮卷第十五

特牲饋食禮第十五

特牲饋食之禮。不諏日。祭祀自孰始。曰饋食。饋食者。食道也。諏、謀也。士賤職褻。時至事暇。可以祭。卽筮其日矣。不如少牢大夫。先與有司於廣門。諏丁巳之日。今文諏皆爲詛。及筮日。主人冠端玄。卽位于門外。西面。冠端玄、玄冠玄端。下言玄者。玄冠有不玄端者。門、謂廣門。子姓兄弟。如主人之服。立于主人之南。西面北上。所祭者之子孫。言子姓者。子之所生。小宗祭而兄弟皆來與焉。宗子祭。則族人皆侍。有司羣執事。如兄弟服。東面北上。士之屬吏也。席于門中閾西。閾外。爲筮人設之也。古文閾作蜮。今文閾作蹙。筮人取筮于西塾。執之。東面受命于主人。筮人、官名也。筮、問也。取其所用問神明者。謂蓍也。宰自主人之左贊命。命曰。孝孫某。筮來日某。諏此某事。適其皇祖某子。尚饗。宰、羣吏之長。自由也。贊、佐也。達也。贊命由左者。爲神求變也。士祭曰歲事。此言某事。又不言妃者。容大祥之後。禫月之吉祭。皇、君也。言君祖者。尊之也。某子者。祖字也。伯子仲子也。尚、庶幾也。筮者許諾。還卽席。西面坐。卦者在左。卒筮。寫卦。筮者執以示主人。士之筮者坐。蓍短。由便。卦者主畫地識爻。爻備。以方寫之。主人受視。反之。反、還。筮者還。東面。長占。卒。告于主人。占曰吉。長占。以其屬之長幼旅占之。若不吉。則筮遠日。如初儀。遠日、旬之外日。宗人告事畢。前期三日之期。筮尸。如

求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗三日者容宿賓視濯也某之某者字尸父而名尸連言其親庶幾其馮依之也大夫士以孫之倫爲尸乃宿尸宿讀爲肅肅進也進之者使知祭日當來古文宿皆作羞凡宿或作速記作肅周禮亦作宿主人立于尸外門外子姓兄弟立于主人之後北面東上不東面者來不爲賓客子姓立于主人之後上當其後尸如主人服出門左西面不敢南面當尊主人辟皆東面北上順尸主人再拜尸答拜主人先拜尊宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿宗人擯者釋主人之辭如初者如宰贊命筮尸之辭卒曰者著其辭所易也今文無敢祝許諾致命受宗人辭許之傳命於尸始宗人祝北面至於傳命皆西面受命東面釋之尸許諾主人再拜稽首其許亦宗人受於祝而告主人尸入主人退相揖而去尸不拜送尸尊宿賓賓如主人服出門左西面再拜主人東面答再拜宗人擯曰某薦歲事吾子將涖之敢宿薦進也涖臨也言吾子將臨之知賓在有司中今特肅之尊賓耳賓曰某敢不敬從主人再拜賓答拜主人退賓拜送厥明夕陳鼎于門外北面北上有鼏厥其也宿賓之明日夕門外北面當門也古文鼏爲密楎在其南南順賓獸于其上東首順猶從也楎之制如今大木擧矣上有四周下無足獸措也牲在其西北首東足其西楎西也東足者尚右也牲不用楎以其生設洗于阼階東南壺禁在東序豆籩鉶在東房南上几席兩敦在西堂東房房中之東當夾北西堂西夾室之前近南耳主人及子姓兄弟即

位于門東。如初。初筮位也。賓及衆賓。卽位于門西。東面北上。不衆如初者。以宰在而宗人祝不在。宗人、祝、立于賓西。北東面南上。事彌至。位彌異。宗人、祝、於祭宜近廟。主人再拜賓。答再拜。衆賓衆賓答再拜。衆賓再拜者。士賤。旅之。得備禮也。主人揖入。兄弟從賓及衆賓從。卽位于堂下。如外位。爲視濯也。宗人升自西階。視壺濯及豆籩。反降。東北面告濯具。濯、溉也。不言敦鉶者。省文也。東北面告。緣賓意欲聞也。言濯具。不言絜。以有几席。賓出。主人出。皆復外位。爲視牲也。今文復爲反。宗人視牲。告充。雍正作豕。充、猶肥也。雍正、官名也。北面以策動作豕。視聲氣。宗人舉獸尾。告備。舉鼎鼏。告絜。備、具。請期。曰羹飪。肉謂之羹。飪、孰也。謂明日實明時。而日肉孰。重豫勞賓。宗人既得期。西北面告賓有司。告事畢。賓出。主人拜送。夙興。主人服如初。立于門外東方。南面。視側殺。夙、早也。興、起也。主人服如初。則其餘有不亥端者。側殺、殺一牲也。主婦視饎爨于西堂下。炊黍稷曰饎。宗婦爲之。爨、竈也。西堂下者。堂之西下也。近西壁。南齊于坫。古文饎作糦。周禮亨于門外東方。西面北上。亨、煮也。煮豕魚腊以饋。各一爨。詩云。誰能亨魚。溉之釜鬵。羹飪。實鼎。陳于門外。如初。初視濯也。尊于戶東。玄酒在西。作酏。戶東、室戶東。玄酒在西。尚之。凡尊、酌者在左。實豆籩鉶。陳于房中。如初。如初者。取而實之。既而反之。執事之俎。陳于階間二列。北上。執事、謂有司及兄弟。二列者。因其位在東西。祝主人主婦之俎亦存焉。不升鼎者。異於神。盛兩敦。陳于西堂。藉用萑。几席。陳于西堂。如初。盛黍稷者、宗婦也。萑、細葦。古文用爲于。尸盥匜水。實于槃中。簞巾。

在門內之右。設盥水及巾。尊不就洗。又不揮門內之右。象洗在東。統于門東西上。凡鄉內以入爲左右。鄉外以出爲左右。祝筵几于室中東面。爲神敷席也。至此使祝接神。主婦纚笄宵衣。立于房中南面。主婦主人之妻雖姑存。猶使之主祭祀。纚笄、首服。宵、綺屬也。比衣染之以黑。其繒本名曰宵。詩有素衣朱宵。記有玄宵衣。凡婦人助祭者同服也。內則曰舅沒則姑老。冢婦所祭祀賓客每事必請於姑。主人及賓、兄弟、羣執事、卽位于門外。如初。宗人告有司具。具、猶辦也。主人拜賓如初。揖入卽位如初。初、視濯也。佐食北面立于中庭。佐食、賓佐尸食者。主人及祝升祝先入。主人從。西面于戶內。祝先入。接神宜在前也。少牢饋食禮曰。祝盥于洗。升自西階。主人盥升自阼階。祝先入。南面立于宗人之西。主婦盥于房中。薦兩豆。葵菹。蝸醢。醢在北。主婦盥。盥於內洗。昏禮。婦洗在北堂。直室東隅。宗人遣佐食及執事盥出。命之盥出。當助主人及賓舉鼎。主人降。及賓盥出。主人在右。及佐食舉牲鼎。賓長在右。及執事舉魚腊鼎。除鼏。及、與也。主人在右。統於東。主人與佐食者。賓尊。不載。少牢饋食禮。魚用鮒。腊用麕。士腊用兎。宗人執畢、先入。當阼階南面。畢、狀如叉。蓋爲其似畢星。取名焉。主人親舉。宗人則執畢導之。既錯又以畢臨匕載。備失脫也。雜記曰。匕用桑。長三尺。畢用桑。三尺。刊其本與末。匕畢同材明矣。今此匕用棘心。則畢亦用棘心。舊說云畢以御他神物。神物惡桑叉。則少牢饋食及虞無叉何哉。此無叉者。乃主人不親舉耳。少牢大夫祭不親舉。虞喪祭祭也。主人未執事。祫練祥執事用桑叉。自此純吉用棘心叉。鼎西面錯。右人抽扃。委于鼎北。右人、謂主人及二賓。既錯皆西面俟也。贊者錯俎。加匕。贊者、執俎及匕從鼎入者。其錯俎東縮。加匕東柄。既則退而左人北面也。乃扡。右人也。尊者於事指使可也。左人載之。佐食升脈俎。鼏之。設于阼階西。脈、謂心舌之俎。

也郊特牲曰所之爲言敬也言主人之所以敬尸之俎古文黑皆作密卒載加匕于鼎卒已也已載畢亦加焉主人升入復位俎入設于豆東魚次腊特于俎北入設俎載者腊特饌要方也凡饌必方者明食味人之性所以正主婦設兩敦黍稷于俎南西上及兩鉶芼設于豆南南陳宗婦不嘗敦鉶者以其少可親之芼菜也祝洗酌奠奠于鉶南遂命佐食啓會佐食啓會卻于敦南出立于戶西南面酌奠奠其爵觶也少牢饋食禮啓會乃奠之主人再拜稽首祝在左稽首服之甚者祝在左當爲主人釋辭於神也祝祝曰孝孫某敢用剛鬣嘉薦普淖用薦某事於皇祖某子尚饗卒祝主人再拜稽首祝迎尸于門外尸自外來代主人接之就其次而請不拜不敢與尊者爲禮周禮掌次凡祭祀張尸次主人降立于阼階東主人不迎尸成尸尊尸所祭者之孫也祖之尸則主人乃宗子禰之尸則主人乃父道事神之禮廣中而已出迎則爲厭尸入門左北面盥宗人授巾侍盥者執其器就之執簞者不授巾賤也宗人巾庭長尊少牢饋食禮曰祝先入門右尸入門左尸至于階祝延尸尸升入祝先主人從延進在後詔侑曰延禮器所謂詔宥武方者也少牢饋食禮曰尸升自西階入祝從主人升自阼階祝先入主人從尸即席坐主人拜妥尸妥安坐也尸答拜執奠祝饗主人拜如初饗勸強之也其辭取于士虞記則宜云孝孫某主爲孝薦之饗舊說云命詔尸也挼祭祭神食也士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既明薦之祝命挼祭尸左執觶右取菹擩于醢祭于豆間祭則藏其墮墮與挼讀同耳今文改挼皆爲綏古文此皆爲挼祭也擩醢者染於醢佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒告旨主人拜尸奠觶答拜肺祭刑肺也旨美也祭酒穀味之芬芬者齊敬共之唯恐不美告之美達其心

明神享之。祭鉶嘗之。告旨。主人拜。尸答拜。鉶、肉味之有菜和者。曲禮曰客絜羹。主人辭不能亨。祝命爾敦。佐食爾黍稷于席上。爾、近也。近之便尸之食也。設大羹湆于醢北。大羹湆、煑肉汁也。不和。貴其質。設之所以敬尸也。不祭不嘗。大羹不爲神。非盛者也。士虞禮曰大羹湆自門入。今文湆皆爲汁。舉肺脊以授尸。尸受振祭。嚌之。左執之。肺、氣之主也。脊、正體之貴者。先食、啗之。乃食。食舉。舉言食者。明凡解體皆連肉。主人羞肵俎于腊北。肵俎主於尸。主人親羞敬也。神俎所以導食通氣。不親設者。貴得賓客以神事其先。尸三飯。告飽。祝侑。主人拜。三飯告飽。禮一成也。侑、勸也。或曰又、勸之使又食。少牢饋食禮侑辭曰皇尸未實侑也。佐食舉幹。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于肵俎。舉獸幹、魚一。亦如之。幹、長脅也。獸、腊也。尸實舉于菹豆。爲將食庶羞。舉、謂肺脊。佐食羞庶羞四豆。設于左南上。有醢。庶、衆也。衆羞以豕肉。所以爲異味。四豆其體數與牲同。醢不得絕也。尸又三飯。告飽。祝侑之。如初。禮再成也。舉骼及獸魚。如初。尸又三飯。告飽。祝侑之。如初。禮三成。獸魚如初者。獸骼魚一也。舉肩及獸魚如初。不復飯者。三三者。士之禮大成也。舉、先正脊後肩。自上而卻下。綍而前。終始之次也。佐食盛肵俎。俎釋三个。佐食取牲魚腊之餘。盛於肵俎。將以歸尸。俎釋三个爲改饌於西北隅。遺之所釋者。牲腊則正脊一骨。長脅一骨。及臑也。魚則三頭而已。个、箇枚也。今俗言物數有云若干個者。此讀然。舉肺脊加于肵俎。反黍稷于其所。尸授佐食。佐食受而加之反之也。肺脊初在俎豆。主人洗角。升酌。酳尸。酳、猶衍也。是獻尸也。謂之酳者。尸既卒食。又欲頤衍養藥之。不用爵者。下大夫也。因父子之道質。而用角。角加人事略者。今酳文皆爲酌。尸拜受。主人拜送。尸祭酒。啐酒。賓長以肝從。肝、炙也。

今文曰啐之古文無長尸左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于菹豆卒角祝受尸角曰送爵皇尸卒爵主人拜尸答拜曰送爵者節主人拜祝酌授尸尸以醋主人醋報也祝酌不洗尸不親酌尊尸也尸卑醋相報之義古文醋作酢主人拜受角尸拜送主人退佐食授挼祭退者進受爵反位挼亦當爲挼尸將嘏主人佐食授之挼祭亦使祭尸食也其授祭亦取黍稷肺祭今文或皆改挼作挼主人坐左執角受祭祭之祭酒啐酒進聽嘏聽猶待也受福曰嘏嘏長也大也待尸授之以長大之福佐食摶黍授祝祝授尸尸受以菹豆執以親嘏主人獨用黍者食之主其辭則少牢饋食禮有焉主人左執角再拜稽首受復位詩懷之實于左袂挂于季指卒角拜尸答拜詩猶承也謂奉納之懷中季小也實于左袂挂祛以小指者便卒角也少牢饋食禮曰興受黍坐振祭嚌之古文挂作卦主人出寫嗇于房祝以籩受變黍言嗇因事託戒欲其重稼嗇嗇者農力之成功筵祝南面主人自房還時主人酌獻祝祝拜受角主人拜送設菹醢俎行神惠也先獻祝以接神尊之菹醢皆主婦設之佐食設俎祝左執角祭豆興取肺坐祭嚌之興加于俎坐祭酒啐酒以肝從祝左執角右取肝擩于鹽振祭嚌之加于俎卒角拜主人答拜受角酌獻佐食佐食北面拜受角主人拜送佐食坐祭卒角拜主人答拜受角降反于篚升入復位主婦洗爵于房酌亞獻尸亞次也次猶貳主婦貳獻不俠拜者士妻儀簡耳尸拜主受婦北面拜

送北面拜者辟內子也大夫之妻拜於主人北西面宗婦執兩籩戶外坐主婦受設于敦南兩籩棗栗棗在西祝贊籩祭尸受祭之祭酒啐酒籩祭棗栗之祭也其祭之亦於豆祭兄弟長以燔從尸受振祭嚌之反之燔炙肉也羞燔者受加于肵出出者俟後事也尸卒爵祝受爵命送如初送者送酢如主人儀尸酢主婦如主人儀者自祝酌至尸拜送如酢主人也不易爵辟內子主婦適房南面佐食挼祭主婦左執爵右撫祭祭酒啐酒卒爵如主人儀撫挼祭示親祭佐食不授而祭於地亦儀簡也入室卒爵於尊者前成禮明受惠也獻祝籩燔從如初儀及佐食如初卒以爵入于房及佐食如初如其獻佐食則拜主人之北西面也賓三獻如初燔從如初爵止初亞獻也尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中是以奠而待之席于戶內爲主人鋪之西面席自房來主婦洗爵酌致爵于主人主人拜受爵主婦拜送爵主婦拜拜於北面也今文曰主婦洗酌爵宗婦贊豆如初主婦受設兩豆兩籩初贊亞獻也主婦薦兩豆籩東面也俎入設佐食設之主人左執爵祭薦宗人贊祭奠爵興取肺坐絕祭嚌之興加于俎坐挼手祭酒啐酒絕肺祭之者以離肺長也少儀曰牛羊之肺離而不提心豕亦然挼拭也挼手者爲絕肺染汙也忖肺不挼手古文挼皆作說肝從左執爵取肝擩于鹽坐振祭嚌之宗人受加于俎燔亦如之興席末坐卒爵拜於席末坐卒爵敬也一酌而備再從而次之示均主婦答拜受爵酌醋左執爵拜主人答拜坐祭立飲卒爵拜

主人答拜。主婦出反于房。主人降洗。酌致爵于主婦。席于房中南面。主婦拜受爵。主人西面答拜。宗婦薦豆俎、從獻、皆如主人。主人更爵酌酢。卒爵。降。實爵于篚。入復位。主人更爵自酢。男女不承婦人爵也。祭統曰。夫婦相授受。不相襲處。酢必易爵。明夫婦之別。古文更爲受。三獻作止爵。賓也。爲三獻者以事命之。作起也。舊說云。賓入戶北面曰皇尸。請舉爵。尸卒爵。酢酌。獻洗及佐食。洗爵酌致于主人主婦。燔從。皆如初。更爵。酢于主人。卒復位。洗乃致爵爲異事新之。燔從皆如初者。如亞獻及主人主婦致爵也。凡獻佐食皆無從其薦俎。獻兄弟以齒設之。賓更爵自酢。亦不承婦人爵。今文曰洗致。古文更爲受。主人降。阼階。西面拜賓。如初。洗。拜賓而洗爵。爲將獻之。如初。如視濯時。主人再拜。賓答拜。三拜衆賓。衆賓答再拜者。賓辭洗。卒洗。揖讓升。酌。西階上獻賓。賓北面拜受爵。主人在右答拜。就賓拜者。此禮不主於尊也。賓卑。則不專階。主人在右。統於其位。今文無洗。薦脯醢。設折俎。凡節解者皆曰折俎。不言其體。略云折俎。非貴體也。上賓胳。衆賓儀。公有司設之。賓左執爵。祭豆。奠爵。興。取肺。坐絕祭。嚌之。興。加于俎。坐挩手。祭酒。卒爵。拜。主人答拜。受爵。酌。酢爵。奠拜。賓答拜。主人酌自酢者。賓不敢酬主人。主人達其意。主人坐祭。卒爵。拜。賓答拜。揖。執祭以降。西面奠于其位。位如初。薦俎從設。位如初。復其位東面。少牢饋食禮。宰夫執薦以從。設于祭東。司士執俎以從。設于薦東。是衆賓升。拜受爵。坐祭。立飲。薦俎設于其位。辯。主人備答拜焉。降。實爵于篚。衆賓立飲。賤不備禮。則皆公有司爲之與。鄉飲酒記曰。立卒爵

者不拜既爵、備尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之。爲酬賓及兄弟行神惠不酌上尊卑異之就其位尊之兩壺皆酒優之先尊東方示惠由近禮運曰澄酒在下。主人洗觶酌于西方之尊西階前北面酬賓賓在左。先酌西方者尊賓之義。主人奠觶拜賓答拜。主人坐祭卒觶拜賓答拜。主人洗觶賓辭。主人對卒洗酌西面賓北面拜。西面者鄉賓位立於西階之前賓所答拜之東北。主人奠觶于薦北。奠酬於薦左非爲其不舉行神惠不可同於飲酒。賓坐取觶還東面拜。主人答拜。賓奠觶于薦南揖復位。還東面就其位薦西奠觶薦南明將舉。主人洗爵獻長兄弟于阼階上如賓儀。酬賓乃獻長兄弟者獻之禮成於酬先成賓禮。洗、獻衆兄弟如衆賓儀。獻卑而必爲之洗者顯神惠此言此主人之義亦有薦脅設于位私人爲之與。如衆賓儀則如獻衆賓洗明矣。洗、獻內兄弟于房中如獻衆兄弟之儀。內兄弟、內賓宗婦也如衆兄弟如其拜受坐祭立飲設薦俎於其位而立內賓其位在房中之尊北不殊其長略婦人者也有司徹曰主人洗獻內賓於房中南面拜受爵。主人西面答拜。更爵酢。卒爵降實爵于篚。入復位。爵辯乃自酢以初不殊其長也內賓之長亦南面答拜。長兄弟洗觚爲加爵。如初儀不及佐食。洗致如初。無從。大夫士三獻而禮成多之爲加也不及佐食無從殺也致致於主人主婦。衆賓長爲加爵如初爵止。尸爵止者欲神惠之均於在庭。嗣舉奠盥入北面再拜稽首。嗣、主人將爲後者舉猶飲也使嗣子飲奠者將傳重累之者火夫之嗣子不舉奠辟諸侯。尸執奠進受復位。祭酒啐酒。尸舉肝。舉奠左執觶再拜稽首進受肝。復

位坐食肝卒觶拜尸備答拜焉食肝受尊者賜不敢餘也備猶盡也每拜答之舉奠洗酌入尸拜受舉奠答拜尸祭以尊者與卑者爲禮略其文耳古文備爲復酒啐酒奠之舉奠出復位啐之者答其欲酢己也奠之者復神之奠觶闢幽於子姓凡非主人升降自西階兄弟弟子洗酌于東方之尊阼階前北面舉觶于長兄弟如主人酬賓儀弟子後生也宗人告祭脅脅俎也所告者衆賓衆兄弟內賓也獻時設薦俎于其位至此禮又殺告之祭使成禮也其祭皆離肺不言祭豆可知乃羞羞膚也下尸哉醢豆而已此所羞者自祀主人至於內賓無內羞賓坐取觶阼階前北面酬長兄弟長兄弟在右薦南奠觶賓奠觶拜長兄弟答拜賓立卒觶酌于其尊東面立長兄弟拜受觶賓北面答拜揖復位其尊長兄弟尊也此受酬者拜亦北面長兄弟西階前北面衆賓長自左受旅如初旅行也受行酬也初賓酬長兄弟長兄弟卒觶酌于其尊西面立受旅者拜受長兄弟北面答拜揖復位衆賓及衆兄弟交錯以辯皆如初儀交錯猶言東西爲加爵者作止爵如長兄弟之儀於旅酬之閒言作止爵明禮殺並作長兄弟酬賓如賓酬兄弟之儀以辯卒受者實觶于篚長兄弟酬賓亦坐取其奠觶此不言交錯以辯賓之酬不言卒受者實觶于篚明其相報禮終於此其文省賓弟子及兄弟弟子洗各酌于其尊中庭北面西上舉觶于其長奠觶拜長皆答拜舉觶者祭卒觶拜長皆答拜舉觶者洗各酌于其

尊復初位長皆拜舉觶者皆奠觶于薦右奠觶進奠之于薦右非神惠也今文曰奠于薦右長皆執以興舉觶者皆復位答拜長皆奠觶于其所皆揖其弟子弟子皆復其位復其位者東西面位弟子舉觶於其長所以序長幼教孝弟凡堂下拜亦皆北面爵皆無筭筭數也賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨唯己所欲亦交錯以辯無次弟之數因今接會使之交恩定好優勸之利洗散獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚利佐食也言利以今進酒也更言獻者以利待尸禮將終宜一進酒嫌於加酒亦當三也不致爵禮又主人出立于戶外西南事尸禮畢祝東面告利成利猶養也供養之禮成不言禮畢於尸聞之嫌尸謖祝前主人降謖起也前猶導也少牢饋食禮曰祝入尸謖主人降殺也立于阼階東西面祝先尸從遂出于廟門前尸之儀士虞禮備矣祝反乃主人入復位命佐食徹尸俎俎出于廟門俎所以載肵俎少牢饋食禮曰有司受歸之徹庶羞設于西序下爲將餕去之庶羞主爲尸非神饌也尚書傳曰宗室有事族人皆侍終日大宗已侍於賓奠然後燕私燕私者何也已而與族人飲也此徹庶羞置西序下者爲將以燕飲與然則自尸祝至於兄弟之庶羞宗子以與族人燕飲於堂內賓宗婦之庶羞主婦以燕筵對席佐食分簋鉶爲將餕分之也分簋者分敦黍於會爲有對也敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳祭統曰餕者祭之末也不可不知也是故古之人有言曰善終者如始餕其是已是故古之君子曰尸亦餕鬼神之餘惠術也司以觀政矣宗人遣舉奠及長兄弟盥立于西階下東面北上祝命嘗食養者舉奠許諾升入東面長兄弟對之皆坐佐食授舉各一膚命告也士使嗣子及兄弟舉其惠不過族親也古文舉皆作餕主人西面再拜祝曰養有以也兩養奠舉

于俎。許諾。皆答拜。以讀如何其久也必有以也之以。祝告養。釋辭以戒之。言女養于此。當有所以也。以先祖有德而享于此祭。其坐。養其餘。亦當以之也。少牢饋食禮不戒者。非親昵也。舊說曰。主人拜下養席南。若是者三。丁寧戒之。皆取舉。祭食。祭舉。乃食。祭鉶。食舉。鉶。禮殺。卒食。主人降洗爵。宰贊一爵。主人升酌。酳上養。拜受爵。主人答拜。酳下養。亦如之。少牢饋食禮曰。贊者洗三爵。酌。主人受于戶內。以授次養。舊說云。主人北面授于養爵。主人拜。祝曰。酳有與也。如初儀。主人復拜。爲戒也。與讀如諸侯以禮相與之與。言女酳此。當有所與也。與者。與兄弟也。既知似先祖之德。亦當與女兄弟。謂教化之。兩養執爵拜。答主人也。祭酒。卒爵。拜。主人答拜。兩養皆降。實爵于篚。上養洗爵。升酌。酢主人。主人拜受爵。下養復兄弟位。不復升也。上養即位坐。答拜。既授爵戶內。乃就坐。主人坐祭。卒爵。拜。上養答拜。受爵。降實于篚。主人出立于戶外西面。事竣者禮畢。祝命徹阼俎。豆籩。設于東序下。命命佐食。阼俎。主人之俎。宗婦不徹豆籩。徹禮略。各有爲而已。設于東序下。亦將燕也。祝執其俎以出。東面于戶西。俟告利成。少牢下篇曰。祝告利成。乃執俎以出。宗婦徹祝豆籩。入于房。徹主婦薦俎。宗婦既並徹。徹其卑者。士虞禮曰。祝薦席。徹入于房。佐食徹尸薦俎。敦設于西北隅。几在南。厞用筵。納一尊。佐食闔牖戶。降。厞。隱也。不知神之所在。或諸遠人乎。尸謖而改饌爲幽闇。庶其饗之。所以爲厭飫。少牢饋食禮曰。南面而饋之設。此所謂當室之白。陽厭也。則尸未入之前爲陰厭矣。曾子問曰。殤不備祭。何謂陰厭陽厭也。祝告利成。降出。主人降。即位。宗人告事畢。賓出。主人送于門外。再

拜拜送賓也凡拜佐食徹阼俎堂下俎畢出記俎出節兄弟及衆賓自徹而去者不答拜出唯賓俎有司徹歸之尊賓者記特牲饋食其服皆朝服玄冠緇帶緇韠於祭服此也皆者謂賓及兄弟筮日筮尸視濯亦玄端至祭而朝服朝服者諸侯之臣與其君日視朝之服大夫以祭今賓兄弟緣孝子欲得嘉賓尊客以事其祖禰故服之緇韠者下大夫之臣夙興主人服如初則固玄端唯尸祝佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也皆爵韠與主人同服周禮士之齊服有玄端素端然則玄裳上士也黃裳中士雜裳下士設洗南北以堂深東西當東榮榮屋翼也水在洗東祖天地之左海篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散順從也言南從統於堂也二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酬衆賓長爲加爵二人班同宜接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶於其長禮殺事相接禮器曰貴者獻以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角舊說云爵一升觚二升觶三升角四升散五升壺棜禁饌于東序南順覆兩壺焉蓋在南覆者盎瀝水且爲其不宜塵黑用綌以其堅絜明日卒奠冪用綌卽位而徹之加勺覆壺者盎瀝水且爲其不宜塵黑用綌以其堅絜禁言棜者祭尚厭飫得與大夫同器不爲神戒也籩巾以綌也纁裏裘烝栗擇有邊巾者果實之物多皮核優尊者可烝裹之也烝擇互文舊說云纁裏者皆玄被鉶芼用若若薇皆有滑夏葵冬荁苦苦菜也荁堇屬乾之冬滑於葵詩云周原膴膴堇荼如飴今文苦爲芣芣乃地黃非也棘心匕刻刻若今牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南皆西面饎爨在西壁饎炊也西壁堂之西牆下舊說云南北直屋柂穊在南所俎心舌皆去縮縮直也本末午割之實于牲鼎戴心立舌縮俎午割從橫割之亦勿沒立縮順其牲心舌知食味者欲尸之饗此祭是以進之賓與長兄弟之薦自東房其餘在

東堂。東堂、東夾之前近南。沃尸盥者一人奉槃者東面。執匜者西面。淳沃。執巾者在匜北。匜北、執匜之北。亦西面。每事各一人。淳沃、稍注之。今文淳作激。宗人東面取巾。振之三。南面授尸。卒。執巾者受。宗人代授巾。庭長尊。尸入。主人及賓皆辟位。出亦如之。辟位。逡遁。嗣舉奠。佐食設豆。鹽。肝宜鹽也。佐食當事則戶外南面。無事則中庭北面。當事、將有事而未至。凡祝呼。佐食許諾。呼、猶命也。宗人獻與旅、齒於衆賓。尊庭長。齒、從其長幼之次。佐食於旅、齒於兄弟。尊兩壺于房中西墉下。南上。爲婦人旅也。其尊之節亞西方。內賓立于其北。東面西上。宗婦北堂。東面北上。二者所謂內兄弟內賓姑姊妹也。宗婦、族人之婦。其夫屬于所祭爲子孫。或南上。或北上。宗婦宜統於主婦。主婦南面北堂中房而北。主婦及內賓宗婦亦旅。西面。西面者。異於獻也。男子獻於堂上。旅於堂下。婦人獻於南面。旅於西面。內賓衆賓。宗婦衆兄弟。其節與其儀。依男子也。主婦酬內賓之長。酌奠于薦左。內賓之長坐取奠于右。宗婦之娣婦舉觶於其姒婦亦如之。內賓之長坐取奠觶酬宗婦之姒。交錯以辯。宗婦之姒亦取奠觶酬內賓之長。交錯以辯。內賓之少者。宗婦之娣婦。各舉奠於其長。並行交錯無算。其拜及飲者。皆西面。主婦之東南。宗婦贊薦者。執以坐于戶外。授主婦。尸卒食。而祭。饎爨。爨、竈有功也。舊說云。宗婦祭饎爨。亨者祭爨。用黍肉而已。無籩豆俎。禮器曰。燔燎於爨。夫爨者、老婦之祭。盛於盆。尊於瓶。賓從尸。俎出廟門。乃反位。賓從尸。送尸也。士之助祭。終其事也。俎、尸俎也。賓既送尸。復入反位者。宜與主人爲禮。乃去。尸俎。右肩臂臑。肫胳。正脊二骨。橫脊長脅二骨。短脅。尸俎、神俎也。士之正祭禮。九體。貶於大夫。有併骨二。亦得十一之名。合少牢之體數。此所謂放而不致者。凡俎實之數。奇脊無中之。

無前貶於尊者不貶正脊不尊正也正脊二骨長脅二骨者將舉於尸尸食未飽不欲空神俎膚三爲豐用二厭飫一也離肺一離猶揉也小而長午割之亦不提心謂之舉肺刌肺三爲尸主人主婦祭今文刌爲切魚十有五魚水物以頭枚數陰中之物取數於月十有五日而盈少牢饋食禮亦云十有五而俎尊卑同此所謂經而等也腊如牲骨不但言體以有一骨二骨者祝俎髀脡脊二骨脅二骨凡接於神及尸者俎不過牲三體以特牲約加其可併者二亦得奇名少牢饋食禮羊豕各三體膚一離肺一主婦俎觳折觳後足折分後右足以爲佐食俎不分左膞折辟大夫妻古文觳皆作穀其餘如佐食俎觳左骼也賓俎全體尊賓不用尊體爲其已甚卑而全之其宜可也長兄弟及宗人折不言所分略之衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆觳脅又略此所折骨直破折餘體可殺者升之俎一而已不備三者賤祭禮接神者貴凡骨有肉曰殺祭統曰凡爲俎者以骨爲主貴者取貴骨賤者取賤骨貴者不重賤者不虛示均也俎者所以明惠之必均也善爲政者如此故曰見政事之均焉公有司亦士之屬命於君者也私臣自己所辟除者膚一離肺一公有司門西北面東上獻次衆賓私臣門東北面西上獻次兄弟升受降飲獻在後者賤也祭祀有上事者貴之亦皆與族

儀禮卷第十六

少牢饋食禮第十六 儀禮

少牢饋食之禮。禮將祭禮。必先擇牲。繫于牢而芻之。羊豕曰少牢。諸侯之卿大夫祭宗廟之牲。日用丁巳。內事用柔日。必丁巳者。取其令名。自丁寧。自變改皆爲謹敬。必先諏此日。明日乃筮。筮旬有一日。旬、十日也。以先月下旬之巳、筮來月上旬之巳。筮於廟門之外。主人朝服。西面于門東。史朝服。左執筮。右抽上韇。兼與筮執之。東面受命于主人。史、家臣主筮事者。主人曰、孝孫某。來日丁亥。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。丁未必亥也。直舉一日以言之耳。禘于大廟禮曰。日用丁亥。不得丁亥。則己亥辛亥亦用之。無則荷有亥焉可也。薦、進也。進歲時之祭事也。皇、君也。伯某、且字也。大夫或因字爲謚。春秋傳曰。魯無駭卒。請謚與族。公命之以字爲展氏。是也。某仲叔季亦曰仲其叔某季某。某妃某妻也。合食曰配。某氏、若言姜氏子氏也。尚庶幾饗歆。史曰諾。西面于門西。抽下韇。左執筮。右兼執韇。以擊筮。將問吉凶焉。故擊之以動其神。易曰。蓍之德圓而神。遂述命曰。假爾大筮有常。孝孫某。來日丁亥。用薦歲事于皇祖伯某。以某妃配某氏。尚饗。述、循也。重以主人辭告筮也。假、借也。言因蓍之靈以問之。常、吉凶之占繇。乃釋韇。立筮。卿大夫之蓍長五尺。立筮由便。卦者在左。坐卦以木。卒筮。乃書卦于木。示主人。乃退占。卦者、史之屬也。卦以木者。每一爻。畫地以識之。六爻備。書於板。史受以示主人。退占。東面旅占之。

吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從從者求吉得吉之言乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退官戒戒諸官也當共祭祀事者使之具其物且齊也滌濯祭器埽除宗廟若不吉則及遠日又筮日如初及至也遠日宿宿讀爲肅肅進也大夫尊儀益多筮日既戒諸官以齊戒溉濯祭器埽除宗廟後丁若後己矣至前祭一日又戒以進之使知祭日當來古文宿皆作羞前宿一日宿戒尸皆肅諸官之日又先肅尸者重所用爲尸者又爲將筮明日朝筮尸如筮日之禮命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮卦占如初某之某者字尸父而名尸也字尸父尊鬼神也不前期三日筮尸者大夫下人君祭之朝乃視濯與士異吉則乃遂宿尸祝擯筮吉又遂肅尸重尸也既肅尸乃肅諸官及執事者祝爲擯者尸神象主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿告尸以主人爲此事來肅尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜尸不拜者尸尊若不吉則遂改筮尸卽改筮之不及遠日既宿尸反爲期于廟門之外爲期肅諸官而皆至定祭早晏之期爲期亦夕時也言既肅尸反爲期明大夫尊肅尸而已其爲賓及執事者使人肅之主人門東南面宗人朝服北面曰請祭期主人曰比於子比次早晏在於子也主人不西面者大夫尊於諸官有君道也爲期亦唯尸不來也宗人曰旦明行事主人曰諾乃退旦明旦日質明明日主人朝服卽位于廟門之外東方南面宰宗人西面北上牲北首東上司馬刲羊司

士擊豕宗人告備乃退刲擊皆謂殺之此實既省告備乃殺之文互者省也尚書傳曰羊屬火豕屬水雍人擬鼎匕俎于雍饔雍饔在門東南北上雍人掌割亨之事者饔爨也在門東南統於主人北上羊豕魚腊皆有爨爨西有鑊凡擬者皆陳之而後告絜廩人擬甑甗匕與敦于廩饔廩饔在雍饔之北廩人掌米入之藏者甗如甑一孔匕所以匕黍稷者也古文甑爲烝司宮擬豆籩勺爵觚觶凡洗篚于東堂下勺爵觚觶實于篚卒擬饌豆籩與篚于房中放于西方設洗于阼階東南當東榮放猶依也大夫攝官司宮兼掌祭器也羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西魚腊從羊膚從豕統於牲司馬升羊右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎升猶上也上右胖周所貴也髀不升近竅賤也肩臂臑肱骨也膊骼股骨脊從前爲正脅旁中爲正脅先前脅先後屈而反貌器之狎也並併也脊脅骨多六體各取二骨併之以多爲貴舉肺一尸食所先舉也祭肺三爲尸主人主婦古文胖皆作辯髀或作腓今文並皆爲併司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎豕無腸胃君子不食溷腥雍人倫膚九實于一鼎倫擇也膚脅革肉擇之取美者司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋司士又升副倅者合升左右胖曰純純猶全也卒脅皆設扃鼏乃舉陳鼎于廟門之外東

方北面北上北面北上鄉內相隨古文黑皆爲密司宮尊兩甒于房戶之間同棜皆有冪甒有玄酒房戶之間房西室戶東也棜無足禁者酒戒也大夫去足改名優尊者若不爲之戒然古文甒皆作庶今文黑作皆司宮設罍水于洗東有枓設篚于洗西南肆枓斟水器也凡設水用罍次盥用枓禮在此也改饌豆籩于房中南面如饋之設實豆籩之實改更也爲實之更之威儀多也如饋之設如其陳之左右也饋設東面小祝設槃匜與簞巾于西階東爲尸將盥主人朝服卽位于阼階東西面爲將祭也司宮筵于奧祝設几于筵上右之布陳神坐也室中西南隅謂之奧席東面近南爲右主人出迎鼎除鼏士盥舉鼎主人先入道之也主人不盥不舉司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啓二尊之蓋冪奠于棜上加二勺于尊覆之南柄二尊兩甒也今文啓爲開古文柄皆爲枋鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從入相助陳鼎于東方當序南于洗西皆西面北上膚爲下匕皆加于鼎東枋膚爲下以其加也南于洗西陳於洗西南俎皆設于鼎西肆朊俎在羊俎之北亦西肆朊俎在北將先載也異其設文不當鼎宗人遣賓就主人皆盥于洗長朼長朼者長賓先次賓後也主人不朼言就主人者明親臨之古文朼作匕佐食上利升牢心舌載于朊俎心皆安下切上午割勿沒其載于朊俎末在上舌皆切本

末亦午割勿沒其載于肵橫之皆如初爲之于爨也牢羊豕也安平也平割其下於載便也凡割本末食必正也午割使可絕也勿沒爲其分散也肵之爲言敬也所以敬尸也周禮祭尚肺事尸尚心舌心舌知滋味今文切皆爲刌佐食遷肵俎于阼階西西縮乃反佐食二人上利升羊載右胖髀不升肩臂臑膊骼正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊骼在兩端脊脅肺肩在上升之以尊卑載之以體次各有宜也拒讀爲介距之距俎距脛中當橫節也凡牲體之數及載備於此下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下進下變於食生也所以交於神明不敢以食道敬之至也鄉飲酒禮進腠羊次其體豕言進下互相見司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴右首進腴亦變於食生也有司載魚橫之少儀曰羞濡魚者進尾腊一純而俎亦進下肩在上如羊豕凡腊之體載禮在此膚九而俎亦橫載革順列載於俎令其皮相順亦者亦其骨體卒脅祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝先入南面主人從戶內西面將納祭也主婦被錫衣移袂薦自東房韭菹醓醢坐奠于筵前主婦贊者一人亦被錫衣移袂執葵菹嬴醢以授主婦主婦不興遂受陪設于東韭菹在南葵菹在北主婦興入于房被錫讀爲髮鬄古者或剔賤者刑者之髮以被婦人之紛爲飾因名髮鬄焉此周禮所謂次也不纚笄者大夫妻尊

亦衣綃衣而侈其袂耳侈者蓋半士妻之袂以益之衣三尺三寸袪尺八寸韭菹醢醢朝士之豆也而饋食用之豐大夫禮葵菹在醬今文爨爲緣贏爲蝸　佐食上利執羊俎下利執豕俎司士三人執魚腊膚俎序升自西階相從入設俎羊在自東豕亞其北魚在羊東腊在豕東特膚當俎北端相助也　主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南敦皆南首主婦興入于房敦有首者尊者器飾也飾蓋象龜周之禮飾器各以其類龜有上下泗今文曰　祝酌奠遂命佐食啓會佐食啓會蓋二以重設于敦南酌奠酌酒爲神奠之後酌者酒尊要成也特牲饋食禮曰祝洗酌奠奠于鉶南重累之　主主婦入于房　主人西面祝在左主人再拜稽首祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗主人又再拜稽首羊曰柔毛豕曰剛鬣嘉薦溍醢也普淖黍稷也普大也淖和也德能大和乃有黍稷春秋傳曰奉粢以告曰絜粢豐盛謂其三時不害而民和年豐也　祝出迎尸于廟門之外主人降立于阼階東西面祝先入門右尸入門左主人不出迎尸伸尊也特牲饋食禮曰尸入主人及賓皆辟位出亦如之祝入門右者辟尸盥也既則後尸　宗人奉槃東面于庭南一宗人奉匜水西面于槃東一宗人奉簞巾南面于槃北乃沃尸盥于槃上卒盥坐奠

簞取巾興振之三以授尸坐取簞興以受尸巾庭南、沒靈祝延尸尸升自西階入祝從由後詔相之曰延延、進也周禮曰大祝相尸禮祝從從尸升自西階主人升自阼階祝先入主人從祝接神先入室也尸升筵祝主人西面立于戶內祝在左主人由祝後而居右尊也祝從尸尸即席乃卻居主人左祝主人皆拜妥尸尸不言尸答拜遂坐拜妥尸拜之使安坐也尸自此答拜遂坐而卒食其閒有不啐奠不嘗鉶不告旨大夫之禮尸嚌尊也不告旨者爲初亦不饗所謂曲而殺祝反南面未有事也墮祭爾敦宜各肅其職不命尸取韭菹辯擩于三豆祭于豆間上佐食取黍稷于四敦下佐食取牢一切肺于俎以授上佐食上佐食兼與黍以授尸尸受同祭于豆祭牢、羊豕也同、合也合祭於俎豆之祭也黍稷之祭爲墮祭將食神餘尊之而祭之今文辯爲徧上佐食舉尸牢肺正脊以授尸上佐食爾上敦黍于筵上右之爾、近也或曰移也右之便尸食也重言上佐食明更起不相因主人羞肵俎升自阼階，置于膚北，羞、進也肵、敬也親進之主人敬尸之加上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柎尸扱以柎祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶芼、菜也羊用苦豕用薇皆有滑食舉，舉牢肺正脊也先飲啗之以爲道也三飯，食以黍上佐食舉尸牢幹尸受振祭嚌之佐食受加于肵，幹、正脊也古文幹爲肝上佐食羞哉兩瓦豆有醯，亦

用瓦豆設于薦豆之北。設於薦豆之北以其加也四豆亦緇羊胾在南豕胾在北無臐膮者尚牲不尚味尸又食。食胾。上佐食舉尸一魚。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于脀。橫之。又、復也或言食或言飯食大名又食。上佐食舉尸腊肩。尸受。振祭。嚌之。上佐食受。加于脀。腊魚皆一小數曰飯魚橫之者異於肉舉者少牢二牲略之腊必舉肩以肩爲終也別舉魚腊崇威儀又食。上佐食舉尸牢骼如初。如舉幹也又食。不舉者卿大夫之禮不過五舉須侑尸。尸告飽。祝西面于主人之南。獨侑、不拜。侑曰。皇尸未實侑。侑、勸也祝獨勸者更則尸飽實猶飽也祝既侑復反南面尸又食。上佐食舉尸牢肩。尸受。振祭。嚌之。佐食受。加于脀。四舉牢體始於正脊終於肩尊於終始尸不飯。告飽。祝西面于主人之南。祝當贊主人辭主人不言、拜侑。祝言而不拜主人不言而拜親踈之宜尸又三飯。爲祝一飯爲主人三飯尊卑之差凡十一飯下人君也上佐食受尸牢肺正脊。加于脀。言受者尸授之也尸授牢幹而實舉于俎豆食畢操以授佐食濡主人降。洗。爵升。北面酌酒。乃酳尸。尸拜。受。主人拜送。酳、猶羨也既食之而又飲之所以樂之古文酳作酌尸祭酒。啐酒。賓長羞牢肝、用俎。縮執俎。肝亦縮。進末。鹽在右。羞、進也縮、從也鹽在肝右便尸擩之古文縮爲蹙尸左執爵。右兼取肝。擩于俎鹽。振祭。嚌之。加于菹豆。卒爵。主人拜。祝受尸爵。尸答拜。兼、兼羊豕祝酌。受尸。尸醋主人。主人拜受爵。尸答拜。主人西面奠爵。又拜。主人受酢酒。侠爵拜。嗣尊尸。上佐食取四敦黍稷。

下佐食取牢一切肺以授上佐食上佐食以綏祭綏或作挼挼讀爲墮將受嘏亦尊尸餘而祭之古文墮爲賕主人佐執爵右受佐食坐祭之又祭酒不興遂啐酒右受佐食右手受墮於佐食也至此言坐祭之者明尸與主人爲禮也尸恆坐有事則起主人恆立有事則坐祝與二佐食皆出盥于洗入二佐食各取黍于一敦上佐食兼受摶之以授尸尸執以命祝命祝以嘏辭卒命祝祝受以東北面于戶西以嘏于主人曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫來女孝孫使女受祿于天宜稼于田眉壽萬年勿替引之嘏大也予主人以大福工官也承猶傳也來讀曰釐釐賜也耕種曰稼勿猶無也替廢也引長也言無廢止時長如是也古文嘏爲格祿爲福眉爲微替爲袂袂或爲哉哉替聲相近主人坐奠爵興再拜稽首興受黍坐振祭嚌之詩懷之實于左袂挂于季指執爵以興坐卒爵執爵以興坐奠爵拜尸答拜執爵以興出宰夫以籩受嚌黍主人嘗之納諸內詩猶承也實於左袂便右手也季猶小也出出戶也宰夫掌飲食之事者收斂曰嚌明豐年乃有黍稷也復嘗之者重之至也納猶入也古文挂作卦主人獻祝設席南面祝拜于席上坐受室中迫狹主人西面答拜不言拜送下尸薦兩豆菹醢葵菹贏醢佐食設俎牢髀橫脊一短脅一腸一胃一膚三魚一橫之腊兩髀屬于尻皆升下體祝賤也魚橫者四物共俎祝取菹擩于醢祭于豆間祝祭俎大夫祝俎無肺祭用膚遠下尸殊之也腊兩髀屬于尻尤賤不殊

不嚌之。膚不盛。祭酒。啐酒。肝牢從。祝取肝擩于鹽。振祭。嚌之。不興。加于俎。卒爵。興。亦如佐食授爵乃興。不拜既爵。大夫祝賤也。主人酌獻上佐食。上　食戶內。牖東北面拜。坐受爵。主人西面答拜。佐食祭酒。卒爵。拜。坐授爵。興。不啐而卒爵者。大夫之佐食賤禮略。俎設于兩階之間。其俎。折。一膚。佐食不得成禮於室中。折者。擇取牢正體餘骨折分用之。右脅而無薦。亦遠下尸。主人又獻下佐食。亦如之。其脅亦設于階間。西上。亦折。一膚。上佐食既獻。則出就其俎。特牲記曰。佐食無事。則中庭北面。謂此時。有司贊者取爵于篚以升。授主婦贊者于房戶。男女不相因。特牲饋食禮曰。佐食卒角。主人受角。降。反于篚。婦贊者受。以授主婦。主婦洗于房中。出酌。入戶西面拜獻尸。入戶西面拜。由便也。不北面者。辟人君夫人也。拜而後獻者。當俠拜也。昏禮曰。婦洗在北堂。直室東隅。尸拜受。主婦主人之北。西面拜送爵。拜於主人之北西面。婦人位在內。拜於北。則上拜於南矣。由便也。尸祭酒。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。易爵。洗。酌。授尸。祝出易爵。男女不同爵。主婦拜受爵。尸答拜。上佐食綏祭。主婦西面于主人之北受祭。祭之。其綏祭如主人之禮。不嘏。卒爵。拜。尸答拜。不嘏。夫婦一體。綏亦當作挼。古文爲斯。主婦以爵出。贊者受。易爵于篚。以授主婦于房中。贊者、有司贊者也。易爵亦以授婦贊者。婦贊者受房戶外。入授主婦。主婦洗。酌。獻祝。祝拜。坐受爵。主婦答拜。于主人之北。卒爵。不興。坐授主婦。不俠拜。下尸也。今文曰祝拜受。主婦

受酌。獻上佐食于戶內。佐食北面拜。坐受爵。主婦西面答拜。祭酒。卒爵。坐授主婦。主婦獻下佐食。亦如之。主婦受爵。以入于房。不言拜於主人之北。可知也。爵奠於內饌。賓長洗爵。獻于尸。尸拜受爵。賓戶西北面拜送爵。尸祭酒。卒爵。賓拜。祝受尸爵。尸答拜。祝酌授尸。賓拜受爵。尸拜送爵。賓坐奠爵。遂拜。執爵以興。坐祭。遂飲。卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。尸答拜。賓酌獻祝。祝拜。坐受爵。賓北面答拜。祝祭酒。啐酒。奠爵于其筵前。啐酒而不啐爵。祭事畢。示醉也。不獻佐食。將償尸。禮殺也。主人出立于阼階上。西面。祝出立于西階上。東面。祝告曰。利成。利、猶養也。成、畢也。孝子之養禮畢。祝入。尸謖。主人降立于阼階東。西面。謖、起也。謖、或作休。祝先。尸從。遂出于廟門。事尸之禮。訖於廟門。祝反。復位于室中。主人亦入于室。復位。祝命佐食徹脤俎。降設于堂下阼階南。徹脤俎不出門。將償尸也。脤俎而以償尸者。其本爲不反魚肉耳。不云尸俎。未歸尸。司宮設對席。乃四人蕢。大夫禮四人。餕。明惠大也。上佐食盥升。下佐食對之。賓長二人備。備四人餕也。三餕亦盥升。司士進一敦黍于上佐食。又進一敦黍于下佐食。皆右之于席上。右者。東面在南。資黍于羊俎兩端。兩下是餕。資、猶減也。減置於羊俎兩端。則一賓長在上佐食之北。一賓長在下佐食之南。今文資作齎。司士乃辯舉蕢者。皆祭黍祭舉。西面在北。

舉、舉膚。今文辯爲徧。主人西面三拜薦者。薦舉于俎。皆答拜。皆反取舉。三拜旅之示徧也。言反者。拜時或去其席。在東面席者。東面拜。在西面席者。皆南面拜。司士進一俎于上蓑。又進一俎于次蓑。又進二豆湆于兩下。乃皆食。食舉。湆、肉汁也。卒食。主人洗一爵。升酌以授上蓑。贊者洗三爵。酌。主人受于戶內。以授次蓑。若是以辯。皆不拜受爵。主人西面三拜蓑者。蓑者奠爵。皆答拜。皆祭酒。卒爵。奠爵。皆拜。主人答壹拜。不拜受爵者。大夫餕者賤也。答壹拜。略也。古文一爲壹也。蓑者三人興。出。出、降實爵于篚。反賓位。上蓑止。主人受上蓑爵。酌以酷于戶內。西面坐奠爵。拜。上蓑答拜。坐祭酒。啐酒。主人自酢者。上蓑獨止。當尸位。尊不酌也。上蓑親嘏曰。主人受祭之福。胡壽保建家室。親嘏、不使祝授之。亦以悉。主人興。坐奠爵。拜。執爵以興。坐卒爵。拜。上蓑答拜。上蓑興。出。主人送。乃退。送佐食不拜。賤。

儀禮卷第十七

有司第十七儀禮

有司徹。徹室中之饌及祝佐食之俎。卿大夫既祭而賓尸。禮崇也。賓尸則不設饌西北隅。以此薦俎之陳有祭。象而亦足以厭飫神天子諸侯明日祭於祊而繹。春秋傳曰。辛巳有事于大廟。仲遂卒于垂。壬午猶繹。是也。爾雅曰。繹又祭也。堂。爲賓尸新之。少儀曰。汎埽曰埽。埽席前曰拚。司宮攝酒。更洗益整頓之。乃燅尸俎。燅、溫也。溫尸俎於爨。厨亦溫爲。獨言溫尸俎。則祝與佐食不與賓今文攝爲聶。尸之禮。古文燅皆作尋。記或作燖。春秋傳曰。若、可燖也。亦可寒也。卒燅。乃升羊豕魚三鼎。無腊與膚。乃設扃鼏。陳鼎于門外。如初。腊爲庶羞。膚從豕去其鼎者。賓尸之禮殺於初。如初者。如廟門之外東方北面北上。今文扃爲鉉。古文鼏爲密。乃議侑于賓。以異姓。議、猶擇也。擇賓之賢者可以侑尸。必用異姓。廣敬也。是時主人及賓有司已復內位。古文侑皆作宥。宗人戒侑。戒、猶告也。南面告於其位。戒曰。請子爲侑。侑出俟于廟門之外。俟、待也。待於次。當與尸更入。主人與禮事尸極敬心也。司宮筵于戶西南面。爲尸席也。又筵于西序東面。爲侑席也。尸與侑北面于廟門之外西上。言與殊尊卑北面者賓尸而尸益卑。西上。統於賓客。主人出迎尸。宗人擯。賓客尸而迎之。主人益尊擯、贊。主人拜。尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。主人揖。先入門右。道尸。尸入門。左侑從。亦左揖。乃讓。沒霤相揖。至階又讓。主人先升自阼階。尸侑升自西階。西楹西、北面東上。東上、統於其席。主人東楹東、

北面拜至。尸答拜。主人又拜侑。侑答拜。拜至喜之。乃舉。舉、舉鼎也。舉者不盥殺也。司馬舉羊鼎。司士舉豕鼎。舉魚鼎。以入。陳鼎如初。如初、如陳鼎下西面北上。雍正執一匕以從。雍府執二匕以從。司士合執二俎以從。司士贊者亦合執二俎以從。匕皆加于鼎。東枋。二俎設于羊鼎西。西縮。二俎皆設于二鼎西。亦西縮。雍正、羣吏掌辨體名肉物者。府、其屬。凡三匕。鼎一匕。四俎爲尸侑主人主婦。其二俎設于豕鼎魚鼎之西。陳之宜具也。古文縮皆爲蹙。雍人合執二俎。陳于羊俎西。並皆西縮。覆二疏匕于其上。皆縮俎。西枋。並、併也。其南俎。司馬以羞羊匕。羞豕匕。羞、豕肉。羞、豕膏。羞、魚。疏匕、匕柄有刻飾者。古文並皆作併。羞羊肉。羞其北俎。司士以主人降。受宰几。尸侑降。主人辟尸對。几、所以坐安體。周禮大宰掌贊王几王爵。宰授几。主人受。二手橫執几。揖尸。獨揖尸几。主人升。尸侑升。復位。位、阼階賓階上位。主人西面。左手執几。縮之。以右袂推拂几三。二手橫執几。進授尸于筵前。衣袖謂之袂。推拂去塵示新。尸進二手受于手閒。受從手閒謙也。主人退。尸還几。縮之。右手執外廉。北面奠于筵上。左之。南縮。不坐。左之者。異於鬼神。生人陽長左。鬼神陰長右。不坐奠之者。几輕。主人東楹東、北面拜。拜送几也。尸復位。尸與侑皆北面答拜。侑拜者。從於尸。主人降洗。尸侑降。尸辟洗。主人對。卒洗。揖。主人升。尸侑升。尸西楹西、北面拜洗。主人東楹東。北面奠爵答拜。降盥。

尸侑降主人辭尸對卒盥主人揖升尸侑升主人坐取俎酌獻尸尸北面拜受俎主人東楹東北面拜送俎（降盥者爲土汚手不可酌）主婦自東房薦韭菹醢坐奠于筵前菹在西方婦贊者執昌菹醢以授主婦不與受陪設于南昌在東方與取籩于房糬黍坐設于豆西當外列糬在東方婦贊者執白黑以授主婦主婦不與受設于初籩之南白在西方與退（昌昌本也韭菹醯醢昌本糜糬麋煞麥也黍煞菜實也白煞稻黑煞黍此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之賓尸亦豐大夫之體主婦取籩與者以饌異親之當外列辟鋼也退退入房也）乃升（升性體於俎也）司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一祭肺一載于一俎（言薦尸俎復序體者明所舉肩骼存焉亦簪脊脅皆一骨也臑在下者折分之以爲肉湆貶也一俎謂司士所設羊鼎西第一俎）羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一（一）嚌肺一載于南俎（肉湆肉在汁中者以增俎實爲尸加也必爲臑折上所折分者嚌肺離肺也）南俎雍人所設在南者此以下十一俎俟時而載於此歷說之爾今友湆爲汁）司士朼豕亦司士載亦右體肩臂肫骼臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎（臑在下者順羊也俎謂雍人所設在北者）侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于　俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切

肺一。載于一俎。侑俎用左體。侑賤。其羊俎過三體。有脾尊之加也。豕左肩折。折分爲長兄弟俎也。切肺亦祭肺。互言之爾。無羊脣下尸也。豕又祭肺不嚌肺不備體。俎、司士所設羊鼎西之北俎也。豕俎與尸同。阼俎。羊肺一。祭肺一。載于一俎。羊肉湆臂一。脊一。脅一。胃一。嚌肺一。載于一俎。豕脅臂一。脊一。脅三。嚌肺一。載于一俎。阼俎、主人俎。無體。遠下尸也。以肺代之。肺尊也。加羊肉湆而有體。崇尸惠。亦尊主人。臂、左臂也。侑用肩。主人用臂。下之也。不言左臂者。大夫尊。空其文也。降於侑。羊體一而增豕膚三。有所屈有所申。亦所謂順而撫也。阼俎、司士所設豕鼎西俎也。其湆俎與尸俎同。豕俎又與尸豕俎同。主婦俎。羊左膞。脊一。脅一。膚一。嚌羊肺一。載于一俎。無豕體而有膚。以主人無羊體。不敢備也。無祭肺有嚌。肺亦下侑也。祭肺尊。言嚌羊肺者。文承膚下。嫌也。膚在羊肺上。則羊豕之體名同。相亞也。其俎、司士所設在魚鼎西者。司士杞魚。亦司士載尸俎五魚。橫載之。侑主人皆一魚。亦橫載之。皆加膴祭于其上。橫載之者。異於牲體。爾變於神。膴、讀如殷哼之哼。剞魚時。割其腹以爲大臠也。可用祭也。其俎又與尸豕俎同。卒升。卒、已也。已載尸羊俎。賓長設羊俎于豆南。賓降。尸升筵自西方。坐。左執爵。右取韭菹。擩于三豆。祭于豆間。尸取麷蕢。宰夫贊者取白黑以授尸。尸受。兼祭于豆祭。賓長、上賓。雍人授次賓疏匕。與俎。受于鼎西。左手執俎左廉。縮之。卻右手執匕枋。縮于俎上。以東面受于羊鼎之西。司馬在羊鼎之東。二手執桃匕枋以挹湆。注于疏匕。若是者三。桃、謂之畝。讀如或舂或抗之抗。字或作桃者。秦人語也。此二匕者。皆有淺升。狀如飯橾。桃長枋。可以抒物

於器中者注猶寫也今文桃作抌挹皆爲挹尸與左執俎右取肺坐祭之祭酒興左執俎肺羊肺次賓縮執匕俎以升若是以授尸尸卻手授匕枋坐祭嚌之興覆手以授賓賓亦覆手以受縮匕于俎上以降嚌漬者明漬肉加耳嘗之以其汁尚味尸席末坐啐酒興坐奠俎拜告旨執俎以興主人北面于東楹東答拜旨美也拜告酒美答主人意古文曰東楹之東司馬羞羊肉湆縮執俎尸坐奠俎興取肺坐絕祭嚌之興反加于俎司馬縮奠俎于羊湆俎南乃載于羊俎卒載俎縮執俎以降絕祭絕肺未以祭周禮曰絕祭湆使次賓肉使司馬大夫禮多祭敬也尸坐執俎以興次賓羞羊燔縮執俎縮一燔于俎上鹽在右尸左執俎受燔擩于鹽坐振祭嚌之興加于羊俎賓縮執俎以降燔炙尸降筵北面于西楹西坐卒俎執俎以興坐奠俎拜執俎以興主人北面于東楹東答拜主人受俎尸升筵立于筵末主人酌獻侑侑西楹西北面拜受俎主人在其右北面答拜不洗者俱獻閒無事也主人就右者賤不專階主婦薦韭菹醢坐奠于筵前醢在南方婦贊者執二籩籩棗以授主婦主婦不興受之奠籩于醢南棗在籩東主婦入于房醢在南方者立侑爲尸使正饌統爵侑升筵自北方司馬橫執羊俎以升設

于豆東。侑坐。左執爵。右取菹。挨于醢。祭于豆間。又取籩薦同祭于豆祭。興。左執爵。右取肺。坐祭之。祭酒。興。左執爵。次賓羞羊燔。如尸禮。侑降筵自北方。北面于西楹西。坐卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。主人答拜。答拜於侑之右。尸受侑爵。降洗。侑降立于西階西。東面。主人降自阼階。辭洗。尸坐奠爵于篚。興。對。卒洗。主人升。尸升自西階。主人拜洗。尸北面于西楹西。坐奠爵。答拜。降盥。主人降。尸辭。主人升。尸升。坐取爵。酌。酌者。將酢主人。司宮設席于東序。西面。主人東楹東、北面拜受爵。尸西楹西、北面答拜。主婦薦韭菹醢。坐奠于筵前。菹在北方。婦贊者執二籩。麷、蕡。主婦不興、受。設麷于菹西北。蕡在麷西。主人升筵自北方。主婦入于房。設籩于菹西北。亦辟鉶。今文無二籩。長賓設羊俎于豆西。主人坐。左執爵。祭豆籩。如侑之祭。興。左執爵。右取肺。坐祭之。祭酒。興。次賓羞匕湆。如尸禮。席末坐啐酒。執爵以興。司馬羞羊肉湆。縮執俎。主人坐奠爵于左。興。受肺。坐絕祭。嚌之。興。反加于湆俎。司馬縮奠湆俎于羊俎西。乃載之。卒載。縮執虛俎以降。奠爵于左者。神惠變於常也。言受肺者。明有授。言虛俎者。羊湆俎訖於此。虛不復用。

主人坐取爵以興。次賓羞燔。主人受。如尸禮。主人降筵自北方。北面于阼階上。坐卒爵。執爵以興。拜。執爵以興。尸西楹西答拜。主人坐奠爵于東序南。不降奠爵於筵。急崇酒。侑升尸。侑皆北面于西楹西。見主人不反位。知將與己爲禮。主人北面于東楹東。再拜崇酒。崇、充也。拜謝尸侑以酒漿充滿。尸侑皆答再拜。主人及尸侑皆升就筵。司宮取爵于筵。以授婦贊者于房東。以授主婦。房東、房戶外之東。主婦洗于房中。出實爵。尊南西面拜獻尸。尸拜于筵上受。尊南西面拜由便也。主婦西面于主人之席北。拜送爵。入于房。取一羊鉶。坐奠于韭菹西。主婦贊者執豕鉶以從。主婦不興、受。設于羊鉶之西。興。入于房。取糗與腶脩。執以出。坐設之。糗在薦西。脩在白西。興。立于主人席北。西面。飲酒而有鉶者。祭之餘鉶無黍稷。殺也。糗、糗餌也。腶脩、擣肉之脯。今文腶爲斷。尸坐。左執爵。祭糗脩。同祭于豆祭。以羊鉶之柄挹羊鉶。遂以挹豕鉶。祭于豆祭。祭酒。次賓羞豕匕湇。如羊匕湇之禮。尸坐啐酒。左執爵。嘗上鉶。執爵以興。坐奠爵。拜。主婦答拜。執爵以興。司士羞豕膚。尸坐奠爵。興。受。如羊肉湇之禮。坐取爵。興。次賓羞豕燔。尸左執爵受燔。如羊燔之禮。坐卒爵。拜。

主婦答拜。受爵。酌獻侑。侑拜受爵。主婦主人之北。西面答拜。酌獻者主婦。今文無西面。主婦羞糗脩。坐奠糗于籩南。脩在薦南。侑坐。左執爵。取糗脩。兼祭于豆祭。司士縮執豕脅以升。侑興取肺。坐祭之。司士縮奠豕脅于羊俎之東。載于羊俎。卒。乃縮執俎以降。侑興。豕脅無清。於侑禮殺。次賓羞豕燔。侑受如尸禮。坐卒爵。拜。主婦答拜。受爵。酌以致于主人。主人筵上拜受爵。主婦北面于阼階上答拜。主婦易位拜于阼階上。辟併敬。主婦設二鉶與糗脩。如尸禮。主人、其祭糗脩。祭鉶。祭酒。受豕匕湆。拜啐酒。皆如尸禮。嘗鉶不拜。主人如尸禮。尊也。其異者不告旨。其受豕脅。受豕燔。亦如尸禮。坐卒爵。拜。主婦北面答拜。受爵。尸降筵。受主婦爵以降。將酢主婦。主人降。侑降。主婦入于房。主人立于洗東北。西面侑東面于西階西南。侯尸洗。尸易爵于篚。盥洗爵。易爵者男女不相襲爵。主人揖尸侑。將升。主人升。尸升自西階。侑從。主人北面立于東楹東。侑西楹西北面立。侯尸酌。尸酌。主婦出于房。西面拜。受爵。尸北面于侑東答拜。主婦入于房。司宮設席于房中。南面。主婦立于席西。設席者主婦尊。今文曰南面立於席西。婦贊者薦韭菹醢。坐奠于筵前。菹在西方。婦人贊

者執籩薦以授婦贊者。婦贊者不與、受。設籩于菹西。薦在籩南。婦人贊者、宗婦之少者。主婦升筵。司馬設羊俎于豆南。主婦坐。左執爵。右取菹。擩于醢。祭于豆閒。又取籩薦。兼祭于豆祭。主婦奠爵。興取肺。坐絕祭。嚌之。興加于俎。坐捝手。祭酒。啐酒。捝手者于帨。帨、佩巾。內則曰。婦人亦左佩紛帨。古文帨作說。次賓羞羊燔。主婦興受燔。如主人之禮。主婦執爵以出于房。西面于主人席北。立卒爵。執爵拜。尸西楹西北面答拜。主婦入立于房。尸主人及侑皆就筵。出房立卒爵。宜鄉尊不坐者。變於主人也。執爵拜。變於男子也。上賓洗爵以升。酌獻尸。尸拜受爵。賓西楹西北面拜送爵。尸奠爵于薦左。賓降。上賓、賓長也。謂之上賓。以將獻異之。或謂之長賓。奠爵、爵止也。主人降洗觶。尸侑降。主人奠爵于篚。辭。尸對。卒洗。揖。尸升。侑不升。侑不升。尸禮益殺。不從。主人實觶酬尸。東楹東北面坐奠爵。拜。尸西楹西北面答拜。坐祭。遂飲。卒爵拜。尸答拜。降洗。尸降。辭。主人奠爵于篚。對。卒洗。主人升。尸升。主人實觶。尸拜受爵。主人反位。答拜。尸北面坐奠爵于薦左。降洗者主人。尸侑主人皆升筵。乃羞。宰夫羞房中之羞于尸侑主人主婦。皆右之。司士羞庶羞于尸侑主人主婦。皆左之。二羞所以盡歡心。房中之羞。其邊則糗餌粉酏。其豆

則醢食糝食庶羞羊膮豕膮皆有胾醢房中之羞內羞也內羞在右陰也庶羞在左陽也主人降南面拜衆賓于門東三拜衆賓門東北面皆答壹拜拜于門東明少南就之也言三拜者衆賓賤族之也衆賓一拜賤也卿大夫尊賓賤純臣也位在門東古文壹爲一主人洗爵長賓辭主人奠爵于篚興對卒洗升酌獻賓于西階上長賓升拜受爵主人在其右北面答拜宰夫自東房薦脯醢醢在西司士設俎于豆北羊骼一腸一胃一切肺一脅一羊骼羊左骼上賓一體賤也薦與設俎者既則俟于西序端古文骼爲胳賓坐左執爵右取肺撰于醢祭之執爵興取肺坐祭之祭酒遂飲卒爵執以興坐奠爵拜執爵以興主人答拜受爵賓坐取祭以降西面坐委于西階西南成祭於上尊賓也取祭以降反下位也反下位而在西階西南已獻尊之祭脯肺宰夫執薦以從設于祭東司士執俎以從設于薦東衆賓長升拜受爵主人答拜坐祭立飲卒爵不拜既爵既盡也長賓升者以次第升受獻言衆賓長拜則其餘不拜宰夫贊主人酌若是以辯主人每獻一人奠空爵于篚宰夫酌授於尊南今文若爲如辯皆爲徧辯受爵其薦脯醢與脅設于其位其位繼上賓而南皆東面其脅體儀也徧獻乃薦略之亦宰夫薦司士脅用儀者尊體盡儀度餘骨可用而用之尊者用尊體卑者用卑體而已亦有切肺膚今文儀皆作臟或爲讒乃升長賓主人酌酢于長賓西階上北面賓在左主人酌自酢序賓意賓卑不敢酢主人坐奠爵拜執爵以興賓

答拜。坐祭。遂飲。卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。賓答拜。賓降。降反位。宰夫洗觶以升。主人受。酌。降酬長賓于西階南。北面。賓在左。主人坐奠爵。拜。賓答拜。坐祭。遂飲。卒爵。拜。賓答拜。宰夫授主人觶。則受其虛爵奠于篚。古文酌爲爵。主人洗。賓辭。主人坐奠爵于篚。對。卒洗。升酌。降復位。賓拜受爵。主人拜送爵。賓西面坐奠爵于薦左。主人洗。升酌。獻兄弟于阼階上。兄弟之長升。拜受爵。主人在其右答拜。坐祭。立飲。不拜既爵。皆若是以辯。兄弟長幼立飲。賤不別。大夫之賓尊於兄弟。宰夫不贊酌者。兄弟以親昵來。不以官待之。辯受爵。其位在洗東。西面北上。升受爵。其薦脅設于其位。亦辯獻乃薦。既云辯矣。復言升受爵者。爲衆兄弟言也。衆兄弟升。不拜受爵。先著其位於上。乃後云薦脅設於其位。明位初在是也。位不繼於主人。而云洗東。卑不統於尊。此薦脅。皆使私人。其先生之脅折。脅一。膚一。先生、長兄弟。折、豕左肩之折。其衆儀也。主人洗、獻內賓于房中。南面拜受爵。主人南面于其右答拜。內賓姑姊妹及宗婦。獻于主婦之席東。主人不西面。尊不與爲賓主禮也。南面於其右。主人之位恆左人。坐祭。立飲。不拜既爵。若是以辯。亦有薦脅。亦設薦脅於其位。特牲饋食禮記曰。內賓立于房中西墉下。東面南上。宗婦北堂。東面北上。主人降洗。升獻私人于阼階上。拜于下。升受。主人答其長拜。乃降。坐祭。立飲。不拜既爵。若是以辯。宰夫贊主人酌。主人於其羣私人、不答拜。其位繼兄弟之南。

亦北上。亦有薦脅，私人家臣已所自謁除也。大夫言私人明不純臣也。士言私臣明有君之道。北上、不敢專其位。亦有薦脅。初亦北面在衆賓之後。爾言繼者以爵既獻爲文。凡獻位定。主人就筵。古文曰升就筵。尸作三獻之爵。上賓所獻爵。不言三獻作之者。賓尸而尸益卑。可以自舉。司士縮俎羊俎南橫載于羊俎。卒。乃縮執俎以降。尸奠爵拜。三獻北面答拜。受爵。酌獻侑。正俎。魚無七。清。隆汚之殺。司士縮奠俎于羊俎南橫載于羊俎。卒。乃縮執俎以降。尸奠爵拜。三獻北面答拜。受爵。酌獻侑。拜受。三獻北面答拜。司馬羞湆魚。一如尸禮。卒爵拜。三獻答拜。受爵。司馬羞湆魚。變於尸。酌致主人。主人拜受爵。三獻東楹東、北面答拜。賓拜於東楹東。以主人拜受於席。就之。司士羞一湆魚。如尸禮。卒爵拜。三獻答拜。受爵。尸降筵。受三獻爵。酌以酢之。既致主人。尸乃酢之。遂賓意。三獻西楹西、北面拜受爵。尸在其右以授之。尸升筵。南面答拜。坐祭。遂飲。卒爵拜。尸答拜。執爵以降。實于篚。二人洗觶。升實爵。西楹西北面東上。坐奠爵拜。執爵以興。尸侑答拜。坐祭。遂飲。卒爵拜。執爵以興。坐奠爵拜。尸侑答拜。皆降。三獻而禮小成。使二人舉爵。序殷勤於尸侑。洗升酌。反位。尸侑皆拜受爵。舉觶者皆拜送。侑奠觶于右。奠于右者。不舉也。神惠右。不舉。變於飲酒。尸遂執觶以興。北面于阼階上酬主人。主人在右。尸拜於阼階上。酬禮殺。坐奠爵拜。主人答

拜不祭。立飲。卒爵。不拜既爵。酌。就于阼階上酬主人。言就者。主人立待之。主人拜受爵。尸拜送。酬不奠者。急酬侑也。尸就筵。主人以酬侑于西楹西。侑在左。坐奠爵。拜。執爵興。侑答拜。不祭。立飲。卒爵。不拜既爵。酌。復位。侑拜受。主人拜送。言酌復位明授於西階上。主人復筵。乃升長賓。侑酬之。如主人之禮。遂旅也。言升長賓則有贊呼之。至于衆賓。遂及兄弟。亦如之。皆飲于上。上、西階上。遂及私人。拜受者升受。下飲。私人之長拜於下。升受兄弟之爵。下飲之。卒爵。升酌。以之其位。相酬辯。其位、兄弟南位。亦拜受。拜送。升酌由西階。卒飲者實爵于篚。未受酬者。雖無所旅。猶飲。乃羞庶羞于賓、兄弟、內賓、及私人。無房中之羞賤也。此羞同時。羞則酌房中亦旅。其始主婦舉酬於內賓。遂及宗婦。兄弟之後生者。舉觶于其長。後生、年少也。古文觶皆爲觯。洗。升酌。降。北面立于阼階南。長在左。坐奠爵。拜。執爵以興。長答拜。長在左。辟主人。坐祭。遂飲。卒爵。執爵以興。坐奠爵。拜。執爵以興。長答拜。洗。升酌。降。長拜受于其位。舉爵者東面答拜。爵上。拜受答拜不北面者。儐尸禮殺。長賓言奠。兄弟言止。互相發明。相待也。賓長獻于尸。如初。無滑爵不止。如初、如其獻侑、酌致主人。受尸酢也。無滑、爵不止、別不如初者。不使兄弟不稱加爵。大夫尊也。不用觚。大夫尊者也。賓一人舉爵于尸。如初。亦遂之於下。一人、次賓長者。如初、如二人洗觶之爲也。遂之于下者。遂及賓兄弟下至于私人。是言亦遂之于下。言上無滑爵不止。互相發明。賓及兄弟。交錯其酬。皆遂及

私人爵無筭。筭、數也。長賓取觶酬兄弟之黨長。兄弟取觶酬賓之黨。唯己所欲。無有次第之數也。尸出。侑從。主人送于廟門之外。拜尸不顧。拜送之。拜侑與長賓。亦如之。衆賓從。從者。不拜送也。司士歸尸侑之俎。尸侑尊。送其家。主人退。反於寢也。有司徹。徹堂上下之薦俎也。外賓尸。雖堂上。婦人不徹。若不賓尸。不賓尸。謂下大夫也。其牲物則同。不得備其禮耳。舊說云。謂大夫有疾病。攝昆弟祭。曾子問曰。攝主不厭祭。不旅。不假。不綏祭。不配。布奠于賓。賓奠而不舉。而此備有。似失之矣。則祝侑亦如之。謂尸七飯時。尸食。八飯。乃盛俎。臑、臂、肫、胳、脊、横脊、短脅、代脅。皆牢。盛者。盛於肵俎也。此七體、羊豕其脊脅皆取一骨也。與所舉正脊、幹、骼凡十矣。肩未舉。既舉而俎猶有六體焉。魚七。盛牢也。魚十有五而俎。其一已舉。必盛牢者。魚無足翼於牲。象脅脅而已。腊辯。無髀。亦盛牢也。所盛者、右體也。脅屬焉。言無髀者。云一純而俎。嫌有之。古文髀作脾。卒盛。乃舉牢肩。尸受振祭。嚌之。佐食受。加于肵。卒已。佐食取一俎于堂下。以入。奠于羊俎東。不言魚俎。東主于尊。乃撫于魚腊俎。俎釋三个。其餘皆取之。實于一俎以出。个、猶枚也。魚撫四枚。腊撫五枚。其所釋者。腊則短脅正脅代脅。魚三枚而已。祝主人之魚腊取于是。祝主人主婦俎之魚腊取於此者。大夫之禮文。待神餘也。三者各取一魚。古文撫爲揩。其腊主人臂主婦臑。祝則骼也。與此皆於鼎側更載焉。不言主婦未聞。尸不飯。告飽。主人拜侑。不言尸又三飯。凡十一飯。士九飯。大夫十一飯。其餘有十三飯十五飯。佐食受牢舉。如儐。舉、肺脊。主人洗酌酳尸。賓羞肝。皆如儐禮。卒爵。主人拜。祝受尸爵。尸答拜。祝酌授尸。尸以醋主人。亦如儐。其綏祭。其嚌亦如儐。肝、牢肝也。綏、皆當作挼。挼、讀爲藏其墮之墮。古文爲撰。

其獻祝與二佐食。其位。其薦脅皆如儐。主婦、其洗獻于尸。亦如儐。自尸侑不飯告飽至此。與儐同者在上篇。主婦反取籩于房中。執棗糗。坐設之。棗在稷南。糗在棗南。婦贊者執栗脯。主婦不與、受設之。栗在糗東。脯在棗東。主婦興。反位。棗、饋食之籩。糗、羞籩之實。雜用之。下賓尸也。栗脯、加籩之實也。反位、反主人之北拜送爵位。尸左執爵。取棗糗。祝取栗脯以授尸。尸兼祭于豆祭。祭酒。啐酒。次賓羞牢燔用俎。鹽在右。尸兼取燔挩于鹽。振祭。嚌之。祝受。加于肵。卒爵。主婦拜。祝受尸爵。尸答拜。自主婦反籩至受加于肵。此異于儐。祝易爵。洗。酌授尸。尸以醋主婦。主婦主人之北拜受爵。尸答拜。主婦反位。又拜。上佐食綏祭如儐。卒爵。拜。尸答拜。主婦夾爵拜。爲不賓尸降崇敬。今文酢曰酌。主婦獻祝。其酌如儐。拜。坐受爵。主婦主人之北答拜。自尸卒爵至此。亦與賓同者。亦在上篇。宰夫薦棗糗。坐設棗于菹西。糗在棗南。祝左執爵。取棗糗。祭于豆祭。祭酒。啐酒。次賓羞燔如尸禮。卒爵。內子不薦。籩祝賤。使官可也。自宰夫薦至賓羞燔。亦異于賓。主人受爵。酌獻二佐食。亦如儐。主婦受爵以入于房。賓長洗爵。獻于尸。尸拜受。賓戶西北面答拜。爵止。尸止爵者。以三獻禮成。欲神惠之均於室中。是以奠而待之。主婦洗于房中。酌致于主人。主人拜受。主婦戶西北面拜送爵。

司宮設席。拜受乃設席。變於士也。主婦薦韭菹醢。坐設于席前。菹在北方。婦贊者執棗糗以從。主婦不興、受。設棗于菹北。糗在棗西。佐食設俎。臂、脊、脅、肺、皆牢。膚三。魚一。醋臂。臂、左臂也。特牲五體。此三者。以其牢與腊臂而七。牢腊俱臂。亦所謂腊如牲體。主人左執爵。右取菹擩于醢。祭于豆間。遂祭籩。奠爵。興取牢肺。坐絕祭。嚌之。興加于俎。坐挩手。祭酒。執爵以興。坐卒爵。拜。無從者。變於士也。亦所謂順而撫也。主婦答拜。受爵。酌以醋。戶內北面拜。自酢不更爵。殺。主人答拜。卒爵。拜。主人答拜。主婦以爵入于房。尸作止爵。祭酒。卒爵。賓拜。祝受爵。尸答拜。作止爵乃祭酒。亦變於士。自爵止至作止爵。亦異於賓。祝酌授尸。賓拜。受爵。尸拜送。坐祭。遂飲。卒爵。拜。尸答拜。獻祝及二佐食。洗。致爵于主人。洗致爵者。以承佐食賤新之。主人席上拜受爵。賓北面答拜。坐祭。遂飲。卒爵。拜。賓答拜。受爵。酌。致爵于主婦。主婦北堂。司宮設席。東面。北堂、中房以北。東面者。變於士妻。賓尸不變者。賓尸禮異矣。內子東面則宗婦南面西上。內賓自若東面南上。主婦席北東面拜受爵。賓西面答拜。席北東面者。北為下。婦贊者薦韭菹醢。菹在南方。婦人贊者執棗糗。授婦贊者。婦贊者不興、受。設棗于菹南。糗在棗東。婦人贊者、宗婦之弟婦也。今文曰婦贊者執棗糗授。佐食設俎于豆東。羊臑、豕折、羊脊、脅、祭

肺一膚一魚一腊臑。豕折、豕折骨也。不言所折、略之。特牲主婦俶折豕無脊脅。下主人羊豕四體。與腊臑而五。主婦升筵。坐左執爵。右取菹擩于醢。祭之。祭籩。奠爵。與取肺。坐絕祭。嚌之。興加于俎。坐捝手。祭酒。執爵興。筵北東面立。卒爵。拜。立飲、拜既爵者。變於大夫。賓答拜。賓受爵。易爵于篚。洗。酌。酢于主人。戶西北面拜。主人答拜。卒爵。拜。主人答拜。賓以爵降。奠于篚。自賓及二佐食至此。亦異于賓。乃羞。宰夫羞房中之羞。司士羞庶羞于尸、祝、主人、主婦。內羞在右。庶羞在左。主人降拜衆賓。洗。獻衆賓。其薦脅。其位。其酬酢。皆如儐禮。主人洗。獻兄弟、與內賓、與私人。皆如儐禮。其位。其薦脅。皆如儐禮。卒。乃羞于賓、兄弟、內賓、及私人。辯。自乃羞至私人之薦脅。此亦與儐同者。在此篇。不儐尸。則祝猶侑耳。卒、已也。乃羞者。羞庶羞。賓長獻于尸。尸酢。獻祝。致酢。賓以爵降。實于篚。致、謂致爵于主人主婦。不言如初者。不及佐食。賓兄弟交酢。其酬無筭爵。此亦與儐同者。在此篇。利洗爵。獻于尸。尸酢。獻祝。祝受。祭酒。啐酒。奠之。利獻不及主人。爵不止。又不及佐食。主人出立于阼階上。西面。祝出。立于西階上。東面。祝告于主人曰。利成。祝入。主人降。立于阼階東。異於賓。殺也。此亦西面。尸謖。祀前。尸從。遂出于廟門。祝反。復位于室中。祝命佐食徹尸俎。佐食乃出尸俎于廟門外。有司受、

歸之。徹阼薦俎。自主人出至此。與賓雜者也。先饗徹主人薦俎者。變于上。特牲饋食禮曰。徹阼俎。豆遵設于東序下。乃饗。如儐。謂上篇自司宮設對席至上餕與出也。古文饗作餕。卒饗。有司官徹饋饌于室中西北隅。南面。如饋之設。右几。厞用席。官徹饋者。司馬司士舉俎。宰夫取敦及豆。此於尸謖改饌。當室之白。孝子不知神之所在。庶其饗之於此。所以爲厭飫。不令婦人改徹饌敦豆。變於始也。尚使官也。佐食不舉羊豕俎。親餕尊也。厞、隱也。古文右作侑。厞作衣。納一尊于室中。陽厭殺。無玄酒。司宮埽祭。埽豆閒之祭。舊說云埋之西階東。主人出。立于阼階上。西面。祝執其俎以出。立于西階上。東面。司宮闔牖戶。閉牖與戶。爲鬼神或者欲幽闇。祝告利成。乃執俎以出于廟門外。有司受、歸之。衆賓出。主人拜送于廟門外。乃反。拜送賓者。亦拜送其長。不言長賓者。下大夫無尊賓也。婦人乃徹。徹祝之薦及房中薦俎。不使有司者。下上大夫之禮。徹室中之饌。有司饌之。婦人徹之。外內相兼。體殺。

宋嚴州本儀禮經注精校重雕緣起

嘉慶乙亥春。宋嚴州本儀禮經注刊成。將出以問世。而於嚴本之是非悉校錄之。以質諸讀是經者。因著緣起於簡端曰。儀禮經注。宋刻絕鮮。國朝顧氏炎武、張氏爾岐、祇取唐石經以校明監本。余先後收得宋刻經注本。及宋刻單行疏本。各校副本。流傳於外。阮芸臺侍郎取以入儀禮校勘記中者。是也。後張古餘太守在江寧。將此經注及疏合刊。學者已幸雙美合璧矣。歲丁卯、古餘又屬影抄經注本。將以付刊。既而調任吉安。札致余曰。俟抄竣。卽交伊友收存。如言交去。越歲戊辰。伊友云。古餘謂吳門有好事者。如欲刻之。當舉以贈。遂從伊友處次第取刻之。未及半而靳不與。復商諸友人陶蘊輝。補寫其樣之未全者。至乙亥工成。是此書經注本之行世。古餘太守爲之倡。而余與陶君輔之者也。單注爲宋嚴州本。證諸宋張淳儀禮識誤而知之。忠甫之序識誤也。曰淳首得嚴州本。故以爲據。今攷其從嚴本者十數條。皆與此本合。則此本之爲嚴本信矣。雖然。當日嚴本久行。修板故不無齟齬。今此本與張所見有同者。有不同者。有闕字未補刻者。甚有不成字者。抑忠甫當日取嚴本爲柢。而取自周廣順、至宋之監本。宋京之巾箱本。杭之細字本。正南宋嚴本之誤。不足。則質之疏。質之釋文。疏釋文又不足。則闕之。是忠甫固謂嚴本未盡善而校之也。朱子俾其子細精密。視他本爲最勝。今此本雖古刻。乃忠甫未見未訂之本也。取忠甫以諸本及

疏釋文校正者校正之．其能已乎．況監、細字、巾箱、今雖不可得．而釋文有明葉石君影抄宋本．疏有單行五十卷宋刻．皆在案頭．往往與所據者合．是不可謂不幸也．又四庫全書聚珍板．有宋李如圭集釋．全載經注．與忠甫所據佳處十同八九．亦足相羽翼．今以陸賈李張四家之書校此本．刊行之．不盡改其字於十七篇內者．存嚴刻之舊面目也．必爲校語以附後者．猶忠甫識誤之意也．抑經注之譌闕出於嚴本張校之外者．尙不可枚數．段若膺先生定校勘記．既臚陳之．而先生儀禮漢讀攷．亦將成書刊行．學者合諸此本讀之．落葉盡埽矣．因古餘蘊輝裹余刻成此本．遂爲校錄一卷．而記其緣起如是．吳縣黃丕烈識．

嚴本儀禮鄭氏注校錄

士冠禮

〔注天子與其臣玄冕以視朔皮弁以日視朝諸侯與其臣皮弁以視朔朝服以日視朝〕張淳識誤本改視爲眡據陸德明釋文也。李如圭集釋同。案釋文云本或作視。嚴本蓋用或作字。〔注韇藏筮之器〕李本筮作筴。案影宋刻魏氏要義筮嚴本不誤。〔經徹筮席注徹去也〕張本改徹爲撤。據陸也。李本徹。案經有司徹釋文云字又作撤。說文無撤。嚴本蓋用正字。〔注古者有吉事則樂與賢者歡成之〕李本歡作勸。案宋刻賈氏單疏本歡嚴本是也。〔注凡染絳一入謂之纁再入謂之赬三入謂之纁朱則四入與〕張本改再入爲再染。下二字同。據陸也。李本同。案單疏入魏本同。〔注夫玄黃者天地之雜色〕張本改色爲也。李本同。案單疏云玄是天色。黃是地色。嚴本當不誤。〔注足以韜髮而結之矣〕張本改韜爲叉。據陸也。李本。韜案單疏韜嚴本當不誤。〔注謂此上凡六物〕張本改此作以。據陸也。李本同。案單疏此嚴本當不誤。〔注勺尊升所以剩酒也〕李本剩作剿。案單疏、魏氏、並同。嚴本剩蓋斟之壞字。○尊升、沈氏彤校正作尊斗。〔注周禮王之皮弁會五采玉琪〕李本琪作琪。案影宋鈔釋文琪。〔注匰作簋〕張本改作簋爲篡。據陸也。李本同。案單疏爲篡。魏氏爲篹。〔注坫作禪〕張本改作禪爲檐。據陸也。李本同。案單疏、魏本檐嚴本檐譌爲禪。形涉而誤。〔經贊者盥于洗西〕李本刪于釋文檐單疏坫作檐嚴本檐譌爲禪。形涉而誤。

洗西三字據疏也嚴本有〇段氏玉裁曰注盥於洗句西由賓階升也句賈公彥誤讀乃云盥于洗西無正文而淺人乃增經文于洗西三字李本無者是也〔注賓還答拜於西序之位東面者〕李本西作東非也乃譌字〔注扱枱於醴中〕張本改扱爲捷據陸也李本扱案釋文云本又作插亦作扱嚴本蓋用亦作字〔注亦俠拜也〕李本刪也字〔經奠摯見于君遂以摯見於鄉大夫鄉先生注摯雉也〕張本改摯爲贄據陸也李本摯案釋文云本又作摯嚴蓋用又作本〔經吾子將莅之注莅臨也〕張本改莅爲涖據陸也李本莅〔注枱注者〕李本者作也案單疏者〔注每加於阼則醮之於客位〕李本則作階〔注皆所服以行道也〕李本所服作所常服案單疏缺葉無考〔注至其衰未〕李本未作末案末譌爲未形涉而誤經注中如此者甚衆舉例於此概可知矣嚴本之誤不辨自明〔注篡殺所由生又民猶得同姓以殺其君也〕李本殺作弒案釋文云殺本又作弒嚴本與釋文正同

士昏禮

〔經至于廟門〕張本改廟爲庿據陸士冠禮也案張所見嚴本各經注從苗從朝既非一例何必盡改古字李本作庿彼案云唐石經作廟嚴本當不誤〔注今又阿爲戾〕李本又作文案文譌爲又形涉而誤〔注辟逡巡〕張本改巡爲遁據陸也張案釋文云逡遁音旬今本乃作巡至開寶釋文之本又獨于此作巡今案影宋鈔釋文逡巡七旬反下音旬正與開寶本合李本改爲遁改迴

受爲捂授。據陸也。李本作捂受。不作授。案影宋鈔釋文。捂〔注腊免腊也〕李本免作兎。案兎授。○段氏玉裁曰。捂是也。捂者。字之譌。迎者。捂之義也。譌爲免。形涉而誤。〔經給冪加勺〕張本改冪爲羃。據陸也。影宋鈔釋文。浴羃。李本。冪。案張李二本。戴氏震各有案語。謂當從冪。則嚴本不誤。〔注禁所以庋觶者〕觶。嚴闕。據李本補。〔經主人爵弁纁裳緇袘〕李本袘作衽。彼案云。唐石經袘。案有案語。謂當從冪。則嚴本不誤。〔注使徒役持炬火〕李本徒作從。〔注祿車裳幃〕李本幃作帷。案單疏。幃。嚴本當不誤。〔注女從者畢袗玄則此亦玄矣〕張本于此下增衣字。據疏同。注誤。案單疏也。李本同。〔注刺黼以爲領〕張本改剌爲刓。據陸也。彼案云。引說文五經文有衣。嚴本當誤。〔注刺黼以爲領〕張本改剌爲刓。據陸也。彼案云。引說文五經文字證刓字之非。李本剌。案單疏剌。嚴本當不誤。〔注以爲行道禦塵〕張本改禦爲御。據陸也。李本禦。案單疏禦。嚴本當不誤。〔經媵布席于奧〕張本去布字。據陸也。李本同。〔經匕者逆退〕張本改匕爲朼。據陸也。李本於經匕俎從設。注執匕者及此經匕者逆退。注執匕者皆作朼。案單疏匕。嚴本不誤。又案張本李本案云。少牢饋食禮。長朼。古文朼作匕。則匕乃古文也。○段氏玉裁曰。匕朼本二物。匕以取飯。朼以載牲體。此注云所以別出牲體。則應作朼矣。而古經多通用。不可强分。〔經皆振祭嚌肝〕張本改嚌爲齊。據陸也。并云齊、嚌古通。李本嚌。案影宋鈔釋文齊。〔經乃徹于房中〕張本改乃徹爲迺撤。李本乃徹。案單疏乃徹。則嚴本不誤。徹正。撤俗。說見上篇。〔注將見良人之所之〕張本改見爲覩。據陸也。李本見。案釋文云。今本亦作見。嚴蓋用亦作本。又案單疏引孟子注云。覩、視也。彼覩爲視。亦得爲見。故鄭此注爲見也。實所見。鄭注與嚴本合。〔經受笄腰脩升〕張本改腰爲段。據陸也。李本腰。案釋文云。本又作腶同。嚴蓋用又作本。〔注若或無娣猶先媵容之也〕李。容作客。案單疏。容。魏氏容。則嚴本不誤。〔注不餕敗〕張本出餕字于上。而正文仍作餕。彼案云。當舉餕字表于上。又所引釋文當作餕。今並誤而爲餕。故舉說文及五經文字以正之。今案釋文訛作餕。嚴本餕不誤。張所見嚴本已誤矣。李本餕。

同嚴〔注以託戒使不忘〕李本不作勿〔注使人醮之〕李本醮則醮乃醮之壞字〔注勉帥婦道以敬其爲先妣之嗣〕張本勉帥道婦據陸上釋文下帥道同句也李本同道同導陸張李是也〔經某之子未得濯溉於祭祀〕張本溉作概據陸也李本同案影宋鈔本釋文概又案詩溉之釜鬻傳云溉滌也陸釋文云本又作概舉詩證禮嚴本蓋用又作字〔經某得以爲昏姻之故不敢固辭敢不從〕張本於敢不從句上有不字從廣順本也李本同

士相見禮

〔經士相見之禮摯〕張本改摯爲贄經注總四十有四皆改從手爲從貝據陸也李本摯單疏摯案釋文云本又作摯嚴蓋用又作本且張云至庶人之摯鷙本從手則通改者妄矣〔注固以請也〕張本去也字據疏也李本同案單疏同〔注見於所尊敬而無摯〕無嚴閩據李本補〔注維謂繫聯其足〕張本於維字下增之以索三字據陸釋文注上句飾之以布全出四字也李本同則李所據本不同嚴本〔注羔取其後帥〕張本改後爲從據疏也并云疏引注文亦作從至其下釋乃云凡羔羊皆有引帥若卿之後君之命者也此釋亦誤以從爲後今案單疏、魏氏皆作從嚴本誤〔注具猶辯也〕張本辯作辨出辨字于上據陸也案張所見嚴本蓋辨字〔注君祭先飯〕先嚴閩據李本辨辨、辦本無二字〔注食其祭食〕李本食其作於其爲是謂於君祭食之頃也

鄉飲酒禮

〔注孝友睦婣任恤〕張本改婣爲姻。據周禮也。李本同。案周禮釋文出睦婣二字。下云音因。此不出者。必姻也。又案單疏引彼鄭注云姻親於外親。正用姻字。嚴本當不譌。〔注當陳揖〕張本正從嚴本。且據疏引爾雅陳、堂塗也。以證之。案單疏、魏氏、李本同。〔注事同曰讓事異曰辭〕張本從嚴本作曰。李本同。案單疏、魏氏同。〔注古文一作壹〕張本出壹字於上。據經文壹。故改爲壹作一也。李本與張改同。案經士冠禮及鄉射禮注皆云。古文壹皆作一。此處嚴本誤也。又案魏氏引注古文壹作一。〔注疑正立自定之皃〕張本依作正立。案經士昏禮注。疑、正立自定之皃。公食大夫禮注。疑、正立也。與鄉射禮注疑止也異。○段氏玉裁曰。正皆止之譌。四注皆於止字斷句。〔注少退少辟〕張本改少辟爲小辟。據陸也。李本同。〔注可則傚也〕大射燕禮同。張本改傚爲詨。據陸也。李本同。案釋文云本又作傚。嚴蓋用又作本。且經燕禮釋文亦出則傚字。傚、詨古通用。〔注與之燕樂也〕張本改燕爲宴。據陸也。李本、燕案單疏引詩云。君子有酒。嘉賓式燕以樂。可證鄭注之用燕樂字。〔注葛覃〕張本改作葛覃。據陸也。與影宋鈔釋文合。與嚴本宋刻異。然案張引五經文字云。詩葛覃、亦作覃。九經字樣云。葛覃、經典或作覃。則不云盥。此俗本有盥者誤。則經文之有盥明矣。李本案云。唐石經有盥字。嚴本與唐石經合。〔注拜賓復自屈辱也〕張本出復字于上。而本文作服。其所見嚴本與此異。案釋文出復自字。嚴本正合。無庸譏誤。〔注先戒而又宿戒〕張本改又爲復。據陸上釋文而復同句也。李本同。案單疏缺葉無考。〔注挺猶臶也〕張本僅出臶字于上。而下文已闕。戴氏震案語云。疑張所據釋文云臶本亦作臶。張氏多從釋文前一字。故以臶改臶。今案影宋鈔釋文猶臶音職。本亦作臶。正與張所見本同。嚴蓋用亦作本。

鄉射禮　此篇議譌闕。李本亦闕。而戴氏震參取惠棟、沈大成所校宋本補經注。

〔注猶少辟也〕案釋文少作小。宋本少單疏本少。〔注古文挩作說〕宋本改說爲帨。案單疏本說說是帨非。〔經賓席未答拜〕宋本未作末。案末譌爲未。形涉而誤。〔經采蘩〕宋本同。唐石經同。皆與嚴本合。〔經末旅〕〔注末以次序相酬〕宋本末作未。案單疏云。必於未旅而射者。旅則醉。禮終恐不得射。故於未旅而射也。未譌爲末。形涉而誤。〔注讀如成周宣謝災之謝〕宋本謝作榭。下曰謝從謝立謝同。案公羊釋文出宣謝。鄭正用此謝字。單疏引云。及成周宣謝。及此州立謝。謝則有堂無室。三引皆用謝字。則嚴本不誤。〔注及羣士未觀禮者也〕宋本未作來。案單疏云。言衆賓。則與賓俱來者也。又云。直來觀禮者也。足證鄭注來字。來譌爲未。形涉而誤。〔注起由中東就左獲〕宋本東作西。案中西。即經上文釋獲者東面于中西坐也。宋是。嚴誤。〔注及注如大射〕宋本及作反。案單疏云。反注爲一手不能正也。反譌爲及。形涉而誤。〔經與適左个中皆如之〕宋本皆作亦。唐石經皆。〔注鄉言還當上耦西面〕宋本酉作西。案單疏西西譌爲酉酉。形涉而誤。〔注遙號令之可也〕宋本令作命。案單疏云。遙命之也。命譌爲令。形涉而誤。〔注其他賓客鄉大夫〕宋本鄉作卿。案宋本是也。單疏云。采蘋是鄉大夫樂節。此用射義。天子以騶虞爲節。諸侯以貍首爲節。卿大夫以采蘋爲節。單疏鄉字乃卿字之譌。鄉射禮乃鄉大夫州長所行。似宜用采蘋。而用騶虞。故注著明之曰。方有樂賢之志。取其宜也。其他賓客卿大夫。則歌采蘋。謂鄉大夫州長而外賓客。雖爲卿大夫。祇歌采蘋。此謂觀禮之卿大夫。鄉飲及此篇所謂諸公大夫也。〔注奄束之〕宋本奄作掩。案單疏云。故於此時中掩左下綱。如初張時也。掩奄古通。〔注樂正反自西階東北面〕北嚴閩據宋本補。案單疏本北面。〔注至此盛禮以成〕宋本以作已。〔注燕設昭具〕宋本具作具。具譌爲臭。形涉而誤。〔注衆賓之未飲而酬主人之贊者〕宋本未作末。案單疏本同。末譌爲未。形涉而誤。下文大夫之未飲其未若皆衆賓兩

未亦皆末誤。〔注禮殺進受尊者之酬猶不拜〕宋本進作雖。案單疏本雖雖是也。〔注及賓觶大大之觶〕宋本大大作大夫。案單疏本大夫夫譌爲大。形涉而誤。〔注賓俎奠觶于其所〕宋本俎作坐。案單疏本坐坐是也。〔注俎陽氣之所發也〕宋本俎作祖。案此是引鄉飲酒義。單疏云飲酒是陽故法之。俎字誤。〔注以爵拜〕以嚴閩據宋本補。〔注旌物名也〕宋本物作總。案單疏總作摠。則物乃摠之壞字。脫其下半也。〔注不待中爲備也〕宋本備作儥。儥是也。〔注宜於躬器也〕宋本躬作射。案單疏本射射譌爲躬。形涉而誤。〔注半其出於射者也〕宋本射作躬。案單疏本躬躬譌爲射。形涉而誤。

燕禮

〔注寢露寢〕張本改露爲路。據疏也。李本同。案單疏路、露路古通。〔經冪用綌〕張本改冪爲羃。識誤本文不全。戴氏案語。推張氏之意。經及注兩冪字。並因前士冠禮等篇釋文而改誤也。〔注羃用綌若錫〕張本無識誤文。李本冪案單疏引注冪。則嚴本經冪而注羃。注義譌冪爲羃也。〔注宰夫大宰之屬〕張本從監嚴本。大。李本皆同。他本大作人。非也。〔注君物曰膳〕李本日作曰。案曰譌爲日。形涉而誤。〔注今文從北以下〕李本北作此。李是也。嚴誤。〔注所謂一張一弛者是之類與〕張本出壹字于上。其識誤文不全。戴氏案語。據注文推張意。據釋文改也。案單疏引正作一。與嚴本鄭注合。〔注鹿鳴君與臣下及四方之賓宴〕又〔宴歡在於飲酒成其意〕張本改宴爲宴。據監本也。戴氏案語。謂宴乃筆畫之誤。案此處果作宴字。釋文當出宴字。段氏曰。說

文。宴字林。宴見五經文字。〔注與之宴樂也〕張本亦改晏爲憂。〔注退巾與箕也〕李本巾作中。案中譌爲巾。脫筆也。〔注樂正亦學國子以舞〕李本學作教。案單疏通注作教。段氏曰。文王世子篇。學世子。學士。學干戈。學羽籥。大樂正學舞干戚。皆戶孝反。嚴本不譌。〔注主國君鄉時親進醴于賓〕張本改鄉爲饗。案釋文。饗或作鄉。非。張氏從釋文也。據賈疏。亦當作饗。鄉非也。〔經祖朱襦〕張本改襦爲褕。據陸也。彼案。據說文正之。當作襦。李本襦。

大射儀　此篇識誤缺。李本亦缺。戴氏震取惠棟沈大成所校宋本補經注。

〔注宰於天子家宰治官卿也〕宋本家作冢。是也。〔注成於百官〕宋本戒。戒是也。〔注主人宰大也〕宋本大作夫。夫是也。〔注其篇工〕宋本工作亡。案亡譌作工。形涉而誤。〔注司馬政宮〕宋本宮作官。案官譌爲宮。形涉而誤。〔注今文於爲于〕宋本于作于。于是也。〔經射者非其其侯〕衍一其字。宋本不重其。〔注搢扱也〕案釋文云。捷本又作扱。嚴本蓋用又作字。〔注簫弓末〕宋本末作末。案末譌爲未。形涉而誤。〔注大侯服不氏負侯徒一人〕徒。嚴閻據宋本補。〔注其邪制躬舌之角者爲維〕宋本躬誤射。案單疏引注作躬。又云。上下躬兩頭皆有角。則躬字不誤。〔注貽女曾孫〕宋本貽作貽。案釋文出貽女。云遺也。貽乃貽之譌字。〔經卒祭左个之西北〕宋本左作右。案作右非也。上文經司馬正西面拜送爵。反位。疏云下文卒祭。左个之西北三步東面。可知嚴本作左是。〔經三耦拾取矢如初〕宋本三作二。非。〔注其詩有射詩侯首

不朝者之言」宋本詩侯作諸侯案諸謁爲詩形涉而誤「注後出失之」宋本出作世是也「注或有炰鼈膾鯉」宋本炰作炮案釋文云或作炰炰魚同音缶單疏本、魏氏本皆作炰可見儀禮古本不作炮者段氏曰炮與炰音義皆異炮者連毛燒之炰者燥煑之也詩韓奕正義可考鼈非可毛炮者「注以口齒受獻」宋本以齒連文案此口衍不當有「經洗象觚」宋本觚作觶案注云觚字釋文云音觶則但當讀如觶當爲觶則經文不應改音不得改從觶文也嚴本不誤「注又掌豎子戒令教治世子之宮也」宋本宮作官案官譌爲宮形涉而誤下注后夫人之宮也宮亦當作官

聘禮

「注諸侯謂司徒爲宰」又「宰夫宰之屬也」張本於宰字上皆增大宰據陸也李本宰爲大宰同案單疏述注云諸侯謂司徒爲宰者也賈所見鄭注亦無大字「注天地配合之象也」張本改配爲妃據陸也李本妃案釋文云本亦作配則此蓋用亦作字「經司馬執策立于其後」張本改策爲筴據陸也戴氏案語據說文及五經文字證改策爲筴之誤李本筴「經未入竟壹肆」張本改壹爲一據陸也李本一段曰一是「注以譏異服」張本改譏爲幾據陸也李本幾案單疏述注云關譏異言是鄭注本用譏字其釋又引王制注亦云幾異服異言又引周禮司門云云幾出入不物者則鄭注周禮多用幾字此儀禮自用譏字釋文云本又作譏嚴本蓋用亦作字「注其有來者者」張本改下者字爲與據陸也李本同則此當誤「經竹筵方」張本改筵爲篾據陸也李本筵戴氏案語據唐石經及注以作筵爲正釋文云本或作篾嚴本蓋用或作字且單疏本作篾則此不誤「注六斻」張本改鉶爲斻據陸也云此卷經注凡六其二作斻其四作鉶釋文不及鉶字必皆斻也戴氏案語訂張盡改鉶從斻之非案釋文首出六斻嚴本正與之合單疏云故鄭言篾斻之等也則

此斠字當不誤。〔注俟辨也〕張本出辨字于上。以正監杭本之誤。據陸也。其所見嚴本原作辨。李本辨作辨。案辨辨古無二字。前士相見禮嚴本亦作辨。〔注少進於士〕李本士作士。案士謂爲士。形涉而誤。〔注賈人鄉入陳幣東面俟〕張本改鄉爲卿。後鄉公鄉將鄉時鄉以。皆同據陸也。李本同案單疏亦作鄉。〔注凡禮禓者〕張云獨監本以檀爲禮。今從諸本。并據陸也。〔經自後古客〕李本古作右。案右謂今從諸本李本同。〔注若有所問也〕張云監本無有字。〔注來言文陽之田〕李本文作汶。案文誤。〔注凡賓左几〕張本改上几字爲凡。爲古形涉而誤。〔注右賓左几者對神右几也。蓋釋注賓左几。如張所據疏也。李本凡案單疏凡云賓左几者。對神右几也。蓋釋注賓左几。如張所疏。凡云賓左几者。對神右几也。蓋釋注賓左几。如張所云。蓋見疏文作云凡。段曰單疏宋刻作凡云。自是誤倒。〔注不敢富公禮也〕李本富作當。案當謂爲富。形涉而誤。〔注凡取幣于庭北面〕李本凡作凡。案單疏云凡取幣于庭北面者。言凡非一。又曰故云凡。以賓之也。則凡乃凡之誤。〔注嫌擯者一一授之〕張本從嚴本。案單疏云明不一一授。同時訝受可知也。則一一爲是。〔注執皮者奠皮〕李本執皮作執介。〔注小休息也〕李本小作少。案單疏小休。〔注陪鼎三牲臐膮臐膚陪之〕李本臐作臛。案釋文出牲臛。李當據此。嚴本自作臐字。與說文合。〔注唯熇者有獻北饌先陳其位〕李本獻作膚。北作此。案膚此謂爲獻北。形涉而誤。〔注有臘者所以優賓也〕張本改臘爲腥。據疏也。李本腥。案有腥者釋經文腥字也。單疏腥臘誤。〔注酒不以雜錯爲味〕李本作醋雜。李誤也。〔注豕束之〕張本出束字于上。而原文作豕束之。是張所見嚴本爲束也。故引疏云豕束縛其足。是張改束爲束者。據疏也。李本束。今嚴本宋刻未誤。〔注中夫之西〕張改夫爲央者。據監本也。李本央夫乃央之誤。〔注凡賓客之治今訝聽之〕李本今作令。單疏同今字誤。〔注主人與辭於客〕李本與作固。〔注今之縛也〕張本改縛

爲縛。據陸也。李本縛。案釋文不以縛讀同絹者爲正字。而以縛音須者爲正字。以縛爲一作字。此大誤也。張不能正而從之。〔注凡君有事於諸侯臣之家〕張本去侯字。據疏也。李本同。案單疏述注無侯字。段曰。侯字有者是也。對己臣之家言之。〔注明己受賜大小無不識〕張云。監本已作已。今從諸本作己。李本同。己是也。〔注明去而宜有已也〕張本改己爲已。據疏也。李本同。案已譌爲己。形涉而誤。〔注鄭伯惡其大夫高克使之將兵逐而不納此蓋請而不得入〕張本改逐爲遂。據監本也。李本。遂。案單疏引公羊傳何休注云。使將師救衛。隨後逐之。則此逐字不誤。〔注士隨自後〕李本。士作士。士譌爲士。形涉而誤。〔注主于闑〕張本改于爲於。據陸也。李本。于。〔注夫人出子死〕李本。出作世。案世譌爲出。形涉而誤。〔注宜清淨也〕李本。淨作靜。是也。〔注雖有臣子親因〕李本。因作姻。案單疏述注親因因是也。〔注以已至朝〕張本改已爲己。李本同。案已譌爲已。形涉而誤。〔注方板也〕張本改板爲版。據陸也。李本。版。別處同句也。李本同。單疏同。〔注少退別其處〕張本去其字。據陸前釋文。注〔注軼涉山川〕張本改軼爲跌。據陸前釋文。注跌涉音同句也。李本。軼。單疏。軼。〔經又齊皮馬〕〔注齊猶付也〕又〔馬云齊〕張本悉改齊爲賚。據陸也。案戴氏案語。據說文證改賚之非。李本。齊。案單疏述注馬曰齊。則經注之齊皆當作齊矣。殿本是。〔經辭曰非禮也敢對曰非禮也敢辭〕張本去末辭字。據注與疏也。李本同。案段氏玉裁經韻樓集曰。此經辭曰。與上文三辭字通。別上文爲文辭之辭。此爲不受之辭。於說文爲辭字。故注別之曰辭不受也。對則訓答問。又云二者皆卒曰敢。則敢下之無字可知矣。二者證諸左傳。若王以上卿之禮饗管仲。管仲辭曰。臣陪有司也。有天子之二守國高在。何以體焉。陪臣敢辭。此辭曰非禮也。敢之證也。宴寧武子。賦湛露彤弓。不辭。又不答賦。使行人私焉。對曰。諸侯朝正於王。王賦湛露。諸侯歆王所愒。而獻其功。王於是賜之彤弓。今陪臣來繼舊好。其敢干大體。以自取戾。此對曰非禮

也敢之證也凡敢下有辭之本非也〔經又見之以其摯〕張本改摯爲贄據陸也李本摯案說見士相見禮篇〔注鞠躬如也〕張本改躬爲窮經鞠躬攝同據陸也李本同案釋文云本亦作躬嚴同亦作本〔注舉足則志趨卷遬而行也〕張本改遬爲豚據陸也李本豚案單疏述注卷遬〔注舒鴈鵝〕張本于末增也字據陸也李本同案單疏標注起訖威儀至鴈鵝嚴本無也字與賈本合〔注此謂重賄反幣者也〕李本重作厚案單疏引重賄〔注若今萊易之閒〕李本易作陽案影宋鈔釋文萊易段氏云凡釋文陽字疏用注注用經重字不誤無有作易者嚴本與釋文合萊易二水名漢書故安易水東至范陽入濡濡水亦至范陽入涞此萊字當卽涞也

公食大夫禮

〔注問所以來事〕張本于以字下增爲字據陸也李本增同案單疏述注云問所以來事釋云賓使上介出請大夫所爲來之事賈蓋以爲字釋以字〔注楣謂之梁〕李本梁作梁案梁譌爲梁形涉而誤〔經士舉鼎去冪於外〕張本改冪爲羃李本同案單疏冪段氏云凡器云冪鼎云羃經之例也而亦有鼎云冪者〔注謂精理滑胞者〕李本胞作脆案釋文滑胞胞字不誤〔注其故處〕張本于末增也字據陸也李本同案單疏標注〔注不言綷錯俎尊〕張本去言字據陸也李本起訖東遷至故處蓋無也字不誤〔注古文簋皆作軌〕李本軌作軌案軌譌爲軌乃軌之誤字言案單疏述注有言字〔經寶于鐙〕案當作實各本不誤〔經宰夫設鉶四于豆西〕張本改鉶爲鈃據陸也李本鉶案說見前聘禮〔注燕禮記曰凡奠者於左〕張本從嚴本有燕禮字李

本同。案單疏述注有燕禮字。釋曰。按燕禮無此文。此必傳寫者誤。蓋疑鄭注之衍此二字也。〔經三性之肺〕李本性作牲。案性乃牲之誤字。〔注扱其菜鋤也〕李本菜鋤作鋤菜。李是。〔注雖加目是一禮〕李本目作自。案目乃自之誤字。〔注今時臘也〕李本臘作臘。案說見前聘禮。〔注肉則謂鮨爲鰌〕張本改肉爲內。據監本也。鰌爲膾。所見嚴本異。李本肉作內。同。鰌不作膾。案內譌爲肉。形涉而誤。鰌當作膾。從魚誤也。〔注不於豆祭〕李本於作以。案單疏於於是。〔注目間坐由兩饌之間也〕李本目作自。案目乃自之誤字。〔注北面於階上〕張本于於字下增西字。據疏也。〔注今文曰捂受〕李本捂作梧。案梧從木是也。案單疏標注起訖。從者至梧受。〔注未經所終〕李本未作末。案末譌爲未。形涉而誤。〔注皆爲莞〕張本改爲爲作。據陸也。李本同。案單疏標注起訖。司宮至爲莞。〔注今文苦爲芐〕案芐乃芐之誤。〔注已有鹹和〕張本于末增也字。據陸也。李本同。案單疏述注無也字。

覲禮

〔注小行人職曰〕張本改曰爲曰。據監本也。李本同。案嚴本宋刻曰字未誤。張所見微異。〔注上介出止使者則已布席也〕張本改已爲巳。李本已。案單疏述注作已。又釋云。則已布席者。以其素不云布席。而云設几。几不可設於地。明有席席之。所設惟在此時。推置之意。上介出止使者。則已布席也。已者侯氏也。〔注大夫授几者侯氏布席者亦侯氏也。嚴本作已。義較勝。段氏曰。作已爲是。上公九介。侯伯七介。上介出。他介可爲不必侯氏自布。〔注卑者卿爲訝者也〕張本從嚴本作卿。并據陸也。〔注今文玉爲圭〕李本圭作璧。圭是。〔注不敢由賓客位也〕張本改客爲之。據監本也。李本同。

見尊」張本去者字據陸前釋文畢見同句也李本同案單疏引注有者字「注王不使人受馬者主于享王之尊益君侯氏之卑益臣」張本改主爲至據疏文義當作至也李本同案「注官謂壝土爲埒」張本改官爲宮據諸本也李本宮案單疏文有至于字「注以象牆壁也」李本牆作牆下注有爲宮者三字則此官字誤牆乃誤字「注所謂神明也」李本作明神案單疏述注明神出周禮則神明誤倒「注王官之伯帥之耳」張云吉觀國所校監本改王爲曰今從諸本作王并據篇末之注有是王官之伯會諸侯而盟也「經天子乘龍載大旆」張本改施爲旂據諸本也李本旂案注及單疏皆作旂旂是施誤「注繅籍尺有二寸」李本藉案藉譌爲籍形涉而誤「注其盟愒其著明者」李本愒作揭案宋鈔釋文同段氏曰字作愒從心義作揭從手揭者舉也謂王巡守及諸侯之盟祭其就祭之所日山川月辰著明者也愒蓋揭字之假借應基竭切而陸氏乃苦蓋反賈疏亦不定愒字之義皆其疏也

喪服

「注揄扼也」張本改扼爲阨據陸也李本同段氏曰作扼爲是說文揄、把也或從戹作捥捥、即今之扼字也鄭以扼釋揄者以今字釋古字之例「注屋下壘墼爲之」李本改壘爲纍案釋文壘單疏述注壘按當作垒「注不言適子」張本改適爲嫡據陸也李本作適案釋文云本又作適嚴同又作本單疏作適「注別然男子也」張本改然爲於據監本也李本于案單疏述注於「注言在室者謂已許嫁」張云按監、巾箱、杭本謂作關今改謂爲關據諸本及疏也李本關案單疏述注關關是也「注如著幓頭焉」張本云監本幓從諸本幓案監本幓下戴氏云案此下有脫文當是言監本幓作幘據此則作幘者惟監本矣李本幓單

疏嶩。段氏曰。〔注凡女行於大夫以上曰嫁〕張本改曰爲曰。據嶩非嶩是。〔注始祖者感神靈而生〕張本改感爲咸。據監本也。李本。諸本也。李本曰。感案單疏述注感釋云。謂祭所感帝。還以始祖配之。又云。是稷后感東方帝靈威仰所生。〔注若稷契也〕張本改契爲髙。據陸也。戴氏案語已契感此方黑帝汁光紀所生。則嚴本感字不誤。張氏誤。〔注繼之以姓而弗別〕李本繼作繫。單疏謂殷家不繫之以正姓。賈自釋作繫字。案繼乃誤字。〔經女女子適人者爲其父母期〕張本第二女字作子。據前章云女子子也。李本同。〔注天子畿內之民〕張本改畿爲圻。據陸也。李本畿。案釋文本又作畿。嚴本同。又作本。〔注止者不降〕李本止者作此著。案單疏述注此著。嚴本止者乃皆誤字。〔經是嫂亦可謂之母乎〕張本改嫂爲嫂。據陸也。李本。嫂。案釋文云。本亦作嫂。嚴同。亦作本。〔注嫂猶叟也〕張本改叟爲傻。據陸也。李本叟。〔注當言其以明之〕又〔足以明之矣〕張本改明爲見。據陸前注云下以見同句也。李本。明。〔注是人不得祖公子者〕又〔不得祀別子也〕張本改得爲復。據陸也。李本得。〔經以小功之緦也〕段氏云。緦乃縷之誤。玩疏文。本作縷。唐石經而下無不誤。〔注治其縷如小功而成布尊四升半〕又〔以服至也〕張本移尊字在至字下。謂上句多一尊字。下句少一尊字。據疏也。李本尊字未誤。案此嚴本誤。〔注此主謂大夫之爲殤者服也〕張本改大爲丈。據疏也。李本大。〔注公之昆弟不言庶者此無服無所見也〕張本改此無服之無字爲庶字。據疏義。李本無。段氏云。作庶者是也。通典作此無服。無所見也。亦通。〔經爲從父昆弟〕李本父作舅。誤。〔注父之適妻也〕李本父作君。案父是。〔注異爲孺子室於宮中〕張本改孺爲孺。據陸也。戴氏案

謂已正改孺爲孺之誤。李本孺。〔注而舅服之也〕李本舅服之作服總。李本非舅服之謂以服舅者服之也。〔注將亡失尸柩也〕張本改尸爲屍。據陸也。李本尸。〔注其奠如大斂〕張本出斂字於上。而原文作其奠如大奠。據陸改大奠爲大斂。李本同嚴本。案嚴本不誤。〔注禮宜同也〕李本禮作理。嚴本是。〔注士雖當事皮錫衰而已〕張本于皮字下增弁字。據監本也。李本弁有弁者是。〔注燕尾二尺五寸〕李本改二作一。案一是也。各本皆誤二。

士喪禮

〔注疾時處北墉下〕張本改墉爲庸。據陸也。李本同。案釋文云本亦作墉。嚴同亦作本。〔經受用篾〕張本改篾爲篚。據陸也。李本同。案釋文云本或作篾。嚴同或作本。〔注恐其辟戾也〕李本辟作辟。案辟乃辟之誤。〔經書銘于末曰〕李本末作末。案末譌爲未。形涉而誤。〔注槃承溟濯〕張云監本溟誤作溠。從釋文及諸本作溟。〔注鬲將縣重者也〕張本于重字上增於字。據陸前注於重同句也。李本有於字。疏亦曰注云鬲將縣於重者也。案有者是。〔注及其巾而已〕張本改及爲反。據疏也。李本反案反是。謂既含而仍蒙布巾也。〔注又還終於項巾〕張本改巾爲巾。據監杭本也。李本巾。案中是。〔注決拾既次〕李本次作佽。〔注令文澤爲也〕張本改澤爲檡。也爲澤。據杭本也。李本同。張是也。〔注大夫玄冒黼殺〕張本改黼爲黻。據監杭本也。李本同。張李是也。此注襲大記三字。當作禮器二字。〔注黑衣裳赤緣謂之褖〕張本于褖下增之字。據陸也。李本同。〔注天子以

球玉」張本改球爲璆。據陸也。李本。膠。〔注天子撱珽〕張本改珽爲理。據陸也。李本。珽。案釋文云本又作珽。嚴同又作本。〔經皆繐緇約純〕張本去約字。據陸也。李本同。去者是也。〔注比皮弁之屨〕張本改比爲此。據監、杭本也。李本。此。案此譌爲比。形涉而誤。〔注皆者皆具以下〕張本改具爲貝。據上經云貝三也。李本同。案貝譌爲具。形涉而誤。〔注復於筐處〕張本于末增也字。據陸也。〔注造水焉〕李本水作冰。案釋文。造冰。水乃誤字。〔注第有枕〕李本第作第。案釋文。第李本無。第譌爲第。形涉而誤。〔注象平生沐浴倮程〕張本改程爲裎。據陸也。〔注主人出而襢第〕李本第爲祾。誤。案李釋云。襢第。〔注古文渜作緣〕李本緣作潌。李是。〔注送終之禮〕張本于末增也字。據疏也。李本同。〔經受具奠于尸西〕李本具作貝。案貝是也。〔注如商稅之事〕李本稅作祝。案稅不成字。〔注不在數明衣〕張本去在字。據釋文也。李本同。案經文不在算。則在字當有。〔注揯插也〕李本改插爲捷。當據陸也。下插於帶之右旁同。〔注決以韋爲之藉〕張本去之字。據陸也。李本同。〔注析其未者〕李本未作末。案末譌爲未。形涉而誤。〔注紈被也〕張本於被下增識字。據陸也。李本同。張李是也。〔注袍繭之屬〕張本改繭爲繧。據陸也。李本同。張李是也。〔注又將初喪服也〕張本改喪爲變。據監本也。李本同。〔注狀如今之著幓頭矣〕張本去之字。據陸也。李本同。〔注南宮紹之妻之姑之喪〕李本紹作韶。〔注古文予爲與〕李本與作于。〔注今文胎胎爲迫〕張本去一胎字。據監本也。李本不重胎字。案嚴本衍。〔注柢皆爲胝〕張本改胝爲胝。據陸也。李本。防。案也。李本。胝。張李是。〔注禮防其以死傷生〕張本改防爲坊。據陸也。李本。防。案釋文云本亦作防。嚴同亦作本。〔注帛爲褶〕李本爲作謂。誤也。〔注

燎火燋」張本改火爲大。據陸也。李本大。案影宋鈔釋文火燋。段氏云大是也。「注橫者三」沈氏彤校正三作五。「注盛之也」段氏校正盛當作神。下節注彌神之可證。「注君賓用輲」張本改輲爲楯。據陸也。李本輲。案李釋引檀弓證輲爲說。「注軸軹軸也」張本改軸爲軸。據監、杭本也。李本軹。案軸是。「注謂豚體及上俎之陳」張本改上爲七。據監、杭本也。李本七。張李是。「注凡奠設于序西南者畢事而去之」李本凡作几。案作凡是。「經君若有賜焉則視斛」張本改斛爲斂。據注及監本也。李本斂。案注云君視大斂。則斂譌爲斛。形涉而誤。「注巫掌招弭」張本改弭爲彌。據陸也。李本弭。案釋文又作弭。嚴同又作本。「經用瓦敦」李本用作有。李誤。「注常籩位」張本改常爲當。據監本也。李本當。案當譌爲常。形涉而誤。「注中央壤也」張本從嚴本。中李本中。「注掌共燋契」張本改契爲挈。據陸也。李本契。案釋文云本又作契。嚴同又作本。「注遂灼其焌契」李本灼作爚。合周禮。「注示高揚火」李本示作眡。合周禮。「經卜宅如初儀」張本改宅爲擇。據上文筮擇如初儀句改也。李本擇。案自唐石經譌宅。而嚴本仍之。

既夕禮

「經夷牀饌于階間」張本改夷爲倀。據陸也。李本倀。案釋文云本亦作夷。嚴同亦作本。單疏述注夷。「注朝正柩用此牀」張本去正字。據陸也。李本有正。案單疏述注有正。「注燭用烝」張本出烝字于上。而原文用蒸字。蓋其所見嚴本蒸。改蒸爲烝。據陸也。李本蒸。案單疏述注蒸葉石君所抄宋釋文作烝。烝見說文。今人知蒸而不知烝矣。「注此不象如初者」張本改象爲蒙。據疏也。李本蒙。單疏述注蒙。案蒙是也。

〔注爲有所拂扐也〕李本扐作扤案單疏扤扤同彷扐不成字〔注穿程前後著金而關軓焉〕張本改程爲程改軓爲軸據疏及監本也李本楨軓案單疏述注楨軸段氏玉裁曰軓軸皆通著金關軸與車轂同制〔注車當采榮〕李本采作束案單疏述注束采誤也〔經御者執策立于馬後〕張本改策爲筴李本策〔注士不愉紋〕李本愉作揄案單疏述注揄買所釋皆作褕案褕是其餘非也〔注披輅〕李本輅作絡案單疏述注輅案輅是絡誤〔注抗禦也所以禦止士者〕張本改禦爲御據陸也李本禦嚴本士譌爲士形涉而誤〔注茵在杭木上〕李本杭作抗單疏述注抗案杭見說文經文抗木亦當作杭木〔經饗三〕張本改饗作甕據陸也李本甕案單疏述注甕說文字從缶〔注今文杆爲桿〕李本杆作杆案注杆盛湯漿作杆杆即盂作杆非也〔經杖笠夔〕〔注夔扇〕張本皆改夔爲夔據陸也李本夔案單疏述注夔釋文亦作夔未知張所見何本〔經祖〕李本祖作祖此祖譌爲祖形涉而誤〔注爲將祖變〕張本出祖字于上而本文作祖故改祖爲祖據疏也案張所見嚴本誤祖而此不誤單疏述注祖釋云下經商祝御柩乃祖是將祖故此主人祖祖即變也據此則嚴本于經則譌祖爲祖于注則未譌祖爲祖也〔經及衆主人祖〕李本祖作祖案單疏亦釋作祖此亦形涉而誤〔注參分庭之此〕張本改此爲北據監杭本也李本北案單疏述注北其釋亦作北〔注無漆飾〕李本漆作漆案單疏漆增也字其所見嚴本摓李本摓案單疏述注離摓無也字摓有二點者誤〔注燭俠路〕李本路作輅案單疏作輅〔注若親受之然〕李本受作授單疏授案授是〔注君容祝〕張本改祝爲祝據陸也李本同案祝是也〔經婦人入大夫踊〕張本改大爲丈據監本也李本丈案丈譌爲大形涉而誤〔注不忍一日離〕張本于末增也字據陸也李本有案單疏無〔經主人啼〕張本改啼爲諦

據陸也葉抄釋文如是李本啼案單疏啼〔經睽貌如輒〕張本楔作睽其所見嚴本異楔是也改輒爲輒據陸也李本輒單疏輒輒輒古今字〔注盞水便〕張本于末增也字據陸也李本有〔注若今之禪襜〕張本改禪爲褝據陸也李本同案單疏述注褝褝是禪非也〔注短無見膚〕李本無作不案單疏述注無〔注爲少進醴酒〕張本改少爲夕據疏也李本同案單疏夕夕是也〔注苫編蓆〕張本改藍爲蓝據陸也李本同案單疏藍〔注古文髀爲冪〕張本改冪爲幕據陸也李本同案單疏標目冪用冪代髀古文假借也陸本非〔注今文大爲犬〕李本改下犬爲大案單疏標目大〔經垂末內鬠〕張本改末爲末據監巾箱杭本也李本末末是〔注室東南隅謂之突〕張本于室下增中字據疏也李本有案單疏述注有中字〔經燕養饋羞〕李本饋作餽案單疏饋〔注古文軼或作拽〕張本改作爲爲據監本也李本作案單疏爲〔注玩好日贈〕張本改玩爲翫改日爲曰李本玩日作曰案單疏曰曰是〔注今文柲作柴〕張本出爲柴二字而本文作柴是所見嚴本誤柴爲柴張本改據陸也李本爲柴案單疏標目作柴嚴本正合段氏曰柴乃柴之譌葉抄釋文正作柴〔經猴矢一乘〕張本于首增矢字據陸也李本同案單疏標經起訖猴矢上無矢嚴本正合〔注輈摯也〕張本改摯爲墊據陸也李本同案單疏述注墊并釋云故讀從執下至

士虞禮

〔注今文扃爲鉉〕張本改爲爲作據陸也李本爲案單疏爲〔注如今擐衣也〕張所見嚴本擐作擭改擭爲擐據陸也李本擐案單疏擐釋文云又作擐嚴同又作本〔注墮之猶言墮

下也」張本改墮下之墮爲隳并移猶字在言字下據陸也李本墮下言在猶上案單疏述注同嚴本則嚴本當不誤「注飯門啗肉安食氣」張本改門作間據監巾箱杭本以正嚴本之謬也今轉刻譌誤者門間倒亂不可讀李本單疏皆間「注喪祭進抵右齊於俎」李本抵作柢案單疏亦柢柢是也「注文夫婦人於主人哭斯哭矣」李本文作丈案單疏丈「注几在南變古文」張本改古爲右據疏也李本右案單疏釋仍作右右是也「注或者遠人乎」張本改者爲諸據疏也又引特牲饋食禮注爲證李本者案單疏述注者「注卽徹室中之饌」李本卽作則則是「注今文或作芣」張本改作爲爲據陸也李本作案單疏述注作芣張本所見作芣不誤從卞者誤也「注記異者之節」張本從嚴本記李本記案單疏述注記「注今正者自相亞也」張本出今字于上而本文作令是所見嚴本與此異也李本令「注卒哭日成事」張本改日爲曰據檀弓也李本曰「注尸且將始祔於皇祖」張本改且爲旦據疏也李本且案單疏述注且其釋云是「經不說帶」李本說作脫案單疏述注說說是「經沐浴櫛搔翦」張本出揃字于上而本文作翦是所見嚴本不作揃也改翦爲揃據陸也李本刪沐字翦作揃案單疏標經同嚴本「注搔翦或爲蚤揃」李本作搔或爲蚤「注惏或爲鬗」張本惏作揃李本同惏乃譌字「注古文脰膾爲頭嗌也」李本嗌作腭案單疏述注益李及單疏皆誤「注古文常爲祥」張本從嚴本古李本古「注古文禫或爲導」張本改導爲道據陸前注爲道同句也李本導案單疏導

特牲饋食禮

〔注閾作蹙〕張本改作爲爲。據陸也李本作。〔注士祭曰歲事〕張本從嚴本。曰李本曰。〔注以其屬之長幼旅占之〕李本屬作年案屬是。〔注如今大木舉矣〕張本改舉爲輿據陸也李本。舉單疏述注舉案輿正舉俗。〔經豆籩鉶在東房〕張本改鉶爲銒據陸也李本銒案說見前。〔注西夾室之前近南耳〕張本去室字。據疏也李本同。案單疏述注無室字。〔注不象如初者〕張本改象爲蒙據既夕禮之疏也李本蒙。〔注謂明日質明時而日肉孰〕張本改而日之日爲曰據監本也李本曰案曰是。〔注齊于坫〕張本去于字據陸也李本有案單疏述注有于字。〔注溉之釜鬵〕張本改溉爲概李本溉案說見前。〔注比衣染之以黑〕張本改比爲此據諸本也李本此案單疏述注此則比乃此之誤字。〔注宗人則執畢導之〕張本改導爲道據陸也李本導。案單疏述注導道、導古今字。〔注臨匕載〕張本云監本匕誤作上今從諸本匕李本朼案單疏述注朼。〔注批用桑〕李本批作朼下批畢同材明矣同案單疏述注匕則批乃朼之誤字而朼又匕之異文也說見前。〔注主人未執事〕張本云監本未誤作求今從諸本未李本未案單疏述注未。〔注加匕東柄〕張本改柄爲枋據陸也李本改同案單疏述注柄枋、柄古今字。〔經及兩鉶芼〕張本所見嚴本鉶作銒云監本多一銒字張本從諸本作及兩銒芼李本增一銒字案嚴本宋刻銒作鉶鉶字不重。〔注饗勸強之也〕張本改強爲彊據陸也李本彊。〔注主爲孝薦之饗〕張本改主爲圭據監本也李本圭案單疏述注圭釋云引舊說者證圭爲絜明之義也則圭譌爲主形涉而誤。〔經右取菹擩于醢〕張本去于字據陸也李本同。〔注士虞禮古文曰祝命佐食墮祭周禮曰既祭則藏其墮〕張本改墮爲隋據陸前注後隋祭皆放此句也李本同。〔注祭酒穀味之芬芬者〕張所見嚴本芳

芳。改芳芳爲芬。〔注大羹湆自門入〕張本云。巾箱本。大誤作六。今從諸本。大李本。大案單疏述注。大。〔注三者士之禮大成也〕李本。士作士。案士芳。李本。芬芳。謂爲士形涉而誤。〔注肺脊初在俎豆〕張本改俎爲菹。據疏也。李本。菹案單疏述注。菹菹是也。〔經佐食授挼祭〕張本改挼爲妥。據注也。李本同。〔注季小也〕張本改小爲少。據陸也。李本。小。案注挂袪以小指者。則小字不誤。〔經佐食北面拜受角〕張本云。巾箱本。拜誤作和。從諸本。拜李本。拜。〔注豕亦然〕張本云。巾箱本。豕誤家。從諸本。豕。李本。豕。〔經獻洗及佐食〕張本改洗爲祝。據監本也。李本。祝。案祝是。〔注火夫之嗣子〕李本。火作大。案大謂爲火。形涉而誤。〔注古文備爲復〕張本從嚴本。復。〔經降實散于篚主人出立于戶外西南〕張本改南爲面。據下文經有主人出立于戶外西面句也。李本面。案面是。〔注赤當三也〕李本。赤作亦。案單疏述注。亦亦謂爲赤。形涉而誤。〔注大宗已侍于賓奠〕張本云。監本已。從諸本。已。李本已。案單疏述注。已。〔注祭之未也〕李本。未作末。案末謂爲未。形涉而誤。〔注司以觀政矣〕李本。司作可。案可謂爲司。形涉而誤。〔經酳下篤亦如之〕張本云。巾箱本。亦如誤作交。加。從諸本。亦如李本同。〔經闔牖戶降〕李本。牖作墉。案墉誤。〔注唯實俎有司徹歸之〕張本改實爲賓。據監本也。李本。賓。案單疏述注。賓案賓是實誤。〔經冪用綌〕張本改冪爲羃。據注也。李本。冪。注亦從冪。案鼎用羃。壺用冪。大例如此。而亦通用。〔注可蒸裏之也〕張本改裏爲裹。據陸也。李本。裹。案裹是。〔經饎爨在西壁〕張本改壁爲辟。據陸也。李本。壁。案以辟代壁。古文假借。〔注立縮順其牲〕李本。牲作性。案性是也。心宜立。舌宜縮。〔經內賓立于其北東面西上〕張本改西爲南。據諸本也。李本。南南是〇案冪用綌已下五條。單疏缺葉。〔注辟大夫妻〕張本云。監本誤

作臂。從諸本。辟。李本。辟。案單疏述注。辟。辟是也。讀同避。〔注爲其已甚畢而全之〕張本云監本已作已。從諸本已。李本已。案已是也。

少牢饋食禮

〔注禮將祭禮〕案禮。李本作祀。此禮乃祀之誤。〔經日用丁巳〕案釋文已音紀。注皆同。凡作已者。誤也。嚴本亦誤。〔注某仲叔季〕李本某作其。李是也。〔注亦曰仲其叔某季某〕李本其作某。李是也。〔注書於板〕張本改板爲版。據疏也。李本板。單疏述注。版。案版、板正俗字。〔注爲期肅諸宮而皆至〕李本宮作宮。案單疏述注。宮。宮是。〔經凡洗筐于東堂下〕李本凡作几。案單疏釋云。則几洗筐三者。几譌爲凡。形涉而誤。〔經肩臂臑膊骼〕李本骼作胳。案單疏。胳。胳是。〔經同楹皆有冪〕張本改冪爲羃。據注也。李本冪。注文冪作羃。乃冪作羃之誤。案單疏標注起訖。出作冪二字。嚴本與之合。〔注古文朼作匕〕張云監本匕作上。從諸本匕。李本匕。〔注不敢以食道〕李本不作下。案單疏述注不釋。引檀弓下誤。〔經主婦被錫衣移袂〕張本改移爲侈。據陸也。李本侈。案影宋鈔釋文云。本又作移。嚴義同。又作本。單疏釋移。〔注韭菹醢醢〕李本上醢字作醯。案單疏述注醢。并引周禮爲證。醯是也。〔經羊在自東〕李本自作豆。是也。自乃誤字。〔注龜有上下泗〕李本泗作甲。案單疏述注甲。甲是也。〔注今文辯爲徧〕張本改爲爲作。李本爲。案單疏標注起訖。出爲徧二字。〔經置于膚北〕張本改置于爲直於。據陸也。李本直於。案單疏也。李本直于。李是。〔注先飲啗之〕張本改飲爲食。據陸也。李本食。案單疏述注。食。食是。牢肺正脊。不得云飲。〔注尸授牢幹而實舉于俎豆〕張本改俎爲菹。據疏也。李本菹。菹是。

〔經祝酌受尸〕張本改受爲授。據經上文也。李本授是。〔注古文墮爲肵〕張本改墮爲綏。據經文綏也。李本同。〔經主人佐執爵〕張本改佐爲左。據經前後文也。李本左是。〔注替爲快快或爲哉〕李本快皆作袂。案影宋本釋文。快則快乃古本。〔經主人嘗之納諸內〕張云。巾箱、杭本嘗誤作嚐。從監、嚴本嘗。〔注不啐而卒爵者〕張云。監本啐誤作卒。從諸本。李本亦啐。〔經坐授主婦〕李本授作受。李誤。

有司徹

〔注汎埽〕張本改汎爲氾。據陸也。李本汎。〔注戒日請子爲侑〕張本改日爲曰。李本曰曰是。〔注凡所以坐安體〕張云。巾箱本凡作凡。從諸本。凡李本凡。〔注贊王几王乃玉之誤。〔注枲實也〕張本去實字。據陸也。李本有。單疏述注有實字。案有者是。〔注辟鉶也〕張本改鉶爲銒。據陸也。李本鉶。〔經肩臂肫骼臑〕張本改骼爲胳。據陸也。李本骼。案釋文云。本亦作骼。嚴本蓋同。亦作本。單疏骼依字胳是也。〔注上所折分者〕張云。巾箱所誤作析。從諸本。所。李本所。案單疏述注所。〔注今友揖爲汁〕李本友作文。案文譌爲友。形涉而誤。〔經尸卻手授匕枋〕張本改授爲受。據經文次第也。李本受。案受是。〔注絕肺末以祭〕張本改末爲末。從諸本也。李本末。案末是。〔經主人其祭糗脩〕張本改其爲共。據上下文兼同之義也。李本共。段氏曰。作共者誤也。嘉定金氏曰。案下經云。其受豕烝。受豕燔。後經云。其綏祭。其嘏。其獻祝。與二佐食。其位。其薦脅。主婦。其洗。獻于尸。並可證此經用其字之例。錢氏辛楣亦云。張改非也。〔經賓坐左執爵右

取肺擩于醢祭之執爵興取肺坐祭之」張本改肺爲脯當是改右取肺之肺爲脯據注及疏也李本脯案單疏標注起訖出脯肺二字述注與張所引同「注今文儀皆作膱」李本膱作臘案影宋釋文臘膱是也「注未受酬者」李本未作末案單疏釋文云此私人未受酬者則末字爲是「注婦舉酬於內賓」李本酬作觶酬是「經舉觶于其長」張本改觶爲爵據注也李本觶案注則經文當作觶字「經答拜爵上」李本上作止案單疏止止是也「經祝易爵洗酌授尸」李本授作受非也此葉嘉靖本補「注自尸卒爵至此亦與賓同者」張本改賓爲儐據疏也李本儐儐是此葉嘉靖本補「注變於士也」張云巾箱本士誤士今從諸本士李本士案單疏述注士此葉嘉靖本補

嚴本儀禮鄭氏注續校

余既刊嚴本儀禮。幷坿校語行世。近同年友張君翰宣讀是書。舉其誤數十條。來諗于余。余惟是刊悉存嚴本面目。其中僞缺斷壞之字。閒據陸賈張李四家書是正完補。卽校語有未盡舉出之字。多見芸臺侍郎儀禮校勘記。及段若膺儀禮漢讀考中。讀者自能得之。已於前校緣起涉及。而張君精心解詁。妙悟博通。是有以助余不逮。爲不可沒。故復校讎一過。續刊所舉。幷冀世之如張君者。復有以告余也。丁丑仲冬望後。吳縣黃丕烈識。

鄉飲酒禮

〔注楣前東也〕宋刻梁字壞刊誤東當改梁李集釋梁。〔注不于主人正禮也〕宋刻于字誤刊仍之于當改干李集釋干。〔明日賓服鄉服以拜賜注云今文曰賓服鄉服〕宋刻經文賓下衍服字李集釋同案云賓下原有服字唐石經同嚴本從唐石經也。

大射禮

〔注侯巾類崇高也〕宋刻巾李集釋巾〔注應鞮應朔鞮也先擊朔鞮應之〕宋刻先擊朔下無鞮字鞮應之上無應字李集釋名鞮應二字〔注今文錫或作鍚〕宋刻下錫字不作緆李集釋緆〔注爵反注爲一手不能正也〕宋刻注字誤刊仍之注當改注李集釋注〔注燭憔也〕宋刻憔字誤刊仍之憔當改燋李集釋燋

聘禮

〔注主璋賈人執櫝而俟〕宋刻圭字壞刊誤主當改圭〔經公皮幷迎賓于大門內〕宋刻幷字誤刊仍之幷當改幷〔注曲禮曰執王〕宋刻王誤刊仍之王當改玉後覲禮王不受王出授王人玉壞作王其誤同也皆當改玉〔注薪從禾芻從禾〕宋刻上禾字誤刊仍之禾當改米李集釋米〔注客拜禮賜遂行之〕宋刻行下有之字單疏引注作行之〔經記聘曰致饔〕宋刻曰誤刊仍之曰當改曰李集釋曰

公食大夫禮

〔注南面而左凡〕宋刻凡誤刊仍之凡當改几李集釋几〔經洗東南西北面上〕宋刻北面案李集釋面北〔注賓不敢俟成拜〕宋刻俟字壞刊誤俟當改俟

覲禮

〔經侯氏還壁〕宋刻壁字壞刊誤壁當改璧〔注詩曰謂子不信有如皦日〕宋刻子誤刊仍之子當改予李集釋予

喪服

〔傳持重於大宗者〕宋刻持李集釋持有案語云持原本誤作特今改持蓋嚴本持是也魏要義作持單疏亦作持〔注據大夫於姑姊妹女子子既以出降〕宋刻降下無大功字案李集釋單疏亦無大功嚴本無大功字是也〔注謂老君有廢疾而致仕者也〕宋刻若不誤刊訛君當改若〔傳大夫去君埽其宗廟〕宋刻埽不誤案李集釋埽釋曰埽其宗廟謂拚除之也單疏亦作埽嚴本是也

士喪禮

〔經唯君命出升降自階西階〕宋刻西階上衍階字刊仍之李集釋升降自西階〔注設牀檀第有枕〕宋刻檀乃禫之壞字第乃第之壞字刊作檀作第誤檀當改禫第當改第〔注右菹菹在醴南也〕宋刻醴字李集釋醴〔注周禮男巫王弔則與祝前〕宋刻此句下無喪祝王弔則與巫前八字案李集釋亦無有案語云此下今注疏本有喪祝王弔則與巫前八字蓋

疏內所引。後人誤加入。〔注中卦中央壤也〕宋刻卦乃封之壞字刊誤卦當改封。

既夕禮

〔經注脾讀爲雞脾胇之脾〕宋刻胇乃胇之壞字刊誤胇當改胇李集釋胇。〔記注有其氣微難節也〕宋刻有案李集釋爲。〔記注於是始去笄纚服深衣〕宋刻去笄連文案李集釋云去下笄上有而冠二字。〔記注角觶四木柶二素勺爲少進醴酒兼饌之也〕宋刻勺下無二字少不作夕案李集釋有二字少作夕。〔記既馮尸主人袒髽〕宋刻袒字誤刊仍之袒當改袒。〔記卜曰吉告從于主婦〕宋刻曰不作日李集釋曰。〔記注朝服日視朝服之也〕宋刻服之李集釋之服。〔記注凡爲矢五分其筈而羽其一〕宋刻筈字誤刊仍之筈當改筶李集釋筶。

士虞禮

〔注主婦不薦衰斬之服不執事也〕宋刻衰斬李集釋衰斬。〔注或曰葙主道也則特牲少牢當有主象而無何乎〕宋刻何案李集釋何有案語云今注疏本訛作可蓋嚴本何是也單疏何。〔記注郊特牲日明水涚齊貴新也〕宋刻日誤刊仍之日當改日。〔記注亡則庚日三虞王日

卒哭」宋刻亡乃士之壞字刊誤亡當改士宋刻王亦壬之壞字刊誤王當改壬案李集釋士壬不誤〔記注喪服小記曰報葬者報虞者三月而後卒哭」宋刻衍下者刊仍之李集釋無

特牲饋食禮

〔注宗人則執畢道之既錯又以畢臨匕載」宋刻又李集釋又作又張翰宣曰又字疑上畢狀如又而誤張說是也

少牢饋食禮

〔注韭菹醢醢朝士之豆也」宋刻士不作事案李集釋曰朝士當作朝事嚴本是也〔注豐大夫禮葵菹在綅」宋刻綅上無北字李釋北綅〔注啐酒而不啐爵」宋刻下啐字不作卒李集釋卒釋曰啐爵當作卒爵

有司徹

〔注昌本麋鞈」宋刻麋李集釋麋〔注是言亦遂之于下言上無滑爵不止互相發明」宋刻言上李集釋上言〔注立飲拜既爵

者變於大夫」明刻大不作丈。「經尸謖祀前尸從」明刻祀誤刊仍之祀當改祇。

王雲五主編

叢書集成初編

儀禮

附校錄二冊

中華民國二十五年六月初版

注者　鄭玄

校者　黃丕烈

發行人　王雲五　上海河南路

印刷所　商務印書館　上海河南路

發行所　商務印書館　上海及各埠